

श्री जवाहर-किरणावली

नोर्वी किरण-सम्यक्त्वपराक्रम

द्वितीय भाग

व्याख्याता

जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री जवाहरलालजी महाराज

सम्पादक—

प० शोभाचन्द्रजी भारद्वाज, न्यायतीर्थ

प्रकाशक—

श्री जवाहरभाटिन्य-समिति, भीनासर (भीमनेर)

प्रकाशक—

चम्पालाल बाठिया—मन्त्री

श्री नराहरमाहित्यसमिति, भीनामर
(बीकानेर)

प्रति १००० }	प्रथमावृत्ति 'मान पूर्णिमा त्रि० म० २००३ तारास ५ फरवरी १९४७	{ मूल्य १।।
-----------------	---	----------------

मुद्रक—

चिम्मनसिंह लोढ़ा

श्री महावीर प्रिंटिंग प्रेस, व्यावर

निवेदन

पाठकों के कर कमलों में परम प्रतापी जैनाचार्य स्व. पूज्य श्री १००८ श्री जवाहरलालजी महाराज के व्याख्यान में स नीवी किरण पहुँचात हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है। आशा है पाठक इसे भी प्रेम और भ्रष्टा के साथ अपनाएँगे और हममें विभिन्न विषयों पर सरल भाषा में पूज्य भी ने पिन जीवनोपयोगी विषयों पर सुन्दर प्रकार से बाला है, उन पर मनन तथा आचरण करके अपना जीवन को मफल बनाएँगे।

प्रस्तुत शिरण सम्यक्त्वरात्रम अध्ययन का दूसरा भाग है। प्रथम भाग में चार बोलों पर विवचना प्रकाशित हुई थी। इसमें पौषर्षे बोल में भीमर्ष बोल तक की विवेचना है। अगल भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित होन की आशा है। कुल चार या पाच भागों में यह अध्ययन समाप्त हो जाएगा।

पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि 'धर्म और धर्म नायक' (हिन्दी) भी प्रेम में दिया जा चुका है और 'राम-बनवास' का सम्पादन किया जा चुका है। यह दोनों पुस्तकें भी यथासंभव शीघ्र प्रकाशित की जाएँगी।

आजकल पुस्तकों की छपाई में बड़ी दिस्कल्टें पैदा आ रही हैं। प्रस वालों के ऊपर काम की भरमार है और कोई छपाई का काम लेने को सहसा तैयार नहीं होता। उसी दिस्कल्टों में भी हम अल्प-काल में ही पाठकों को अनेक किरणें भेट कर सक हैं, यह सतोष की बात है। इसके लिए हम महावीर प्रेम व्यावर के व्यवस्थापक श्री चिम्मनसिंहजी जोड़ा के आभारी हैं।

निवेदक—

भीनामर (बोकानेर)

४-७-४७

}

चम्पालाल चाठिया

मन्त्री-श्री जवाहर माहित्य-ममिति

—, विषयसूची :—

१—पौरवर्षी यात्रा—आलोचना	१
२—छटा बोल—आत्मनिंदा	४०
३—मानवर्षी बोल—गदा	६६
४—घाटवर्षी बोल—मामाचिक्	६०
५—नौवर्षी बोल—चतुर्विंशतिस्मय	१००
६—दसवर्षी बोल—यदग	११०
७—बाराहवर्षी बोल—प्रतिप्रमण	१२८
८—चारहवर्षी बोल—कायोसर्ग	१५०
९—तारवर्षी बोल—प्रत्यागमान	१५६
१०—पौडवर्षी बोल—श्रव-स्तुति मंगल	१७२
११—पट्टहवर्षी बोल—हासप्रविलेखन	१६३
१२—सालहवर्षी बोल—प्रायश्चित्त	२०१
१३—सत्तरहवर्षी बोल—समापणा	२११
१४—अठारहवर्षी यात्रा—स्वाध्याय	२२४
१५—उन्नीसवर्षी बोल—वाचना	२३४
१६—वीसवर्षी बोल—प्रतिप्रमण	२४३

पाचवां वोल !

आलोचना

भवेग, निर्वेद, धममद्धा और गुणमद्धधर्मीसेवा का विवचन किया जा चुका है। अब पाँचवें वोल पर विचार किया जाता है। भगवान् से प्रश्न किया गया है —

मूल पाठ

प्रश्न—आलोचनाय ए मने ! जीव वि जगयइ ?

उत्तर—आलोचनाय ए मायानियारमिच्छादरिमरा-
सन्तारा मोक्षमगगारिधार्ण अणतममारवधपाणा उद्वरण
कण्ठे, उज्जुमार च जणयइ, उज्जुमारपडिरधे य एं जीवे
अमार्इ, इयीयेनपुमगणेय च न वधइ, पुण्ववद्ध च ए
निज्जरेइ ॥ ५ ॥

शुण्यार्थ

प्रश्न—ह भगवन् ! आलोचना करने में जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—(गुरु के समक्ष) आलोचना करने में मोक्षमार्ग में विघ्न दालने वाले और अनन्त ससार का वृद्धि करने वाले माया,

मिथ्यात्व तथा विज्ञान रूप तीन शक्तियों को जीव हृदय से बाहर निकाल फेंकता है। इस कारण जीव का हृदय निष्कपट-सरल बन जाता है। आत्मा कपट रहित बन कर स्त्रीवेद और नपुंसक वद का का बंध नहीं करता। अगर इस वेद का बंध हो चुका हो तो निर्नरा हो जाती है। अतएव आलोचना करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए।

व्याख्यान

आलोचना से होन वाले लाभों पर विचार करने से पहले इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि आलोचना का अर्थ कौन है ? और आलोचना का अर्थ क्या है ?

विनयग्रन्थो आलोचना रा पात्र है, क्योंकि विनय ग्रन्थे विना आलोचना का बोधपाठ जीवन में उतारा नहीं जा सकता। विनयसमाधि आलोचना की भूमिका है। शास्त्र में विनय समाधि का उर्णन करते हुए कहा गया है—

चउनिहा खलु विनयममाही भवइ, त जहा अणुसा-
मयतो गुस्मूसइ, सम्म च पडिउज्जइ, वयसाराहयइ, न य
भवइ, अत्त सपगाहिण ।

उल्लिखित सूत्र में आइ हुई विनय समाधि का चार बातें जीवन में अपनाने से ही आनोचना की भूमिका तैयार होती है। विनयममाधि की चार बातों में से पहली बात यह है कि गुरु का अनुशासन मानना चाहिए अर्थात् प्रसन्नतापूर्वक गुरु की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात है गुरु को शिक्षा को सम्यक् प्रकार से स्वीकार करना। तीसरी बात—शास्त्र और गुरु के वचना की पूर्ण आराधना करना और चौथी बात—निर

मिमानी होना । जिस व्यक्ति में विनयममार्ति की यह गार धातें पाई जाती हैं, वही व्यक्ति आलोचना करने के योग्य बन सकता है । और जो विनयशाली होता है, तबमें इन चार धातों का होना स्वाभाविक ही है ।

अब यह ज्ञान चाहिये कि आलोचना किसे कहते हैं ? आलोचना का अर्थ करते हुए कहा गया है —

आ-सामस्त्येन स्यागताऽऽरम्भीयस्य धागादियोग
प्रयेण गुरो पुनं मायशुद्ध्या प्रस्टनमालोचना ।

‘आलोचना’ शब्द आ + लोचना एन इति शब्दों के संयोग से बना है । ‘आ’ उपसर्ग है और लोचना शब्द ‘लोच’ धातु से बना है । ‘आ’ उपसर्ग का अर्थ है पूरक रूप से, और लोचना का अर्थ है किसी कार्य को विचारपूर्वक प्रकट करना । इस प्रकार आलोचना शब्द का सामान्य अर्थ है—माह के कारण या अस्वरूपीय काय हो गये हों, उनके लिए बिना किसी क द्वावे के, मायशुद्धि की दृष्टि में स्वयं गुरु के समस्त मर्यादापूर्वक प्रकट कर देना अर्थात् मन, वचन और काय से जो अदृश्य कार्य किया हो, उस अपने गुरु के समस्त प्रकट कर देना ।

‘आलोचना’ शब्द के प्रिय में शास्त्रों में बहुत विचार और उद्घापोह किया गया है । उपर बतलाया जा चुका है कि ‘आलोचना’ इस पद में ‘आ’ उपसर्ग है और लोचना शब्द ‘लोच’ धातु से बना है । धातु के अनेक अर्थ होते हैं इस कथन के अनुसार ‘लोच’ धातु के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं । श्री आचार्यसूत्र में कहा है कि बहुत-से गुरु, साधुओं को भ्रष्ट करना चाहते

इसलिए कहते हैं—‘आपको ठंड मता रही है। लीजिए हम अग्नि जलाते हैं। तो हे साधु !’ ऐसे समय पर तू आलोचना कर अर्थात् विचार कर। इस कथन के अनुसार आलोचना का एक अर्थ विचार करना भी होता है। इसी तरह अनेक स्थलों पर शास्त्रों में ‘आलोचना’ शब्द का विचार के अर्थ में प्रयोग पाया जाता है। उदा—हरणार्थ—किसी साधु से कहा—‘अमुक वस्तु अभी तैयार नहीं है। अतः आप अमुक समय पर पधारिये।’ तो ऐसे अवसर पर शास्त्र कहता है कि ‘हे साधु !’ आलोचना कर अर्थात् विचार कर और गृहस्थ से कह दे कि साधु के लिए किसी प्रकार की तैयारी न करो। साधु के लिए ही तैयार की हुई वस्तु साधु को कल्पती नहीं है।

इस प्रकार आलोचना के अनेक अर्थ होते हैं। आलोचना के अनेक अर्थों के मध्य में जब बहुत दिनों तक विचार किया जाय तभी यह विषय भलीभाँति स्पष्ट हो सकता है। मगर अभी इतना समय नहीं है। अतः संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि ‘लोचू दशन’ धातु से ‘लोचना’ शब्द बना है और उससे पहले ‘आ’ उपसर्ग लगा देने से ‘आलोचना’ शब्द निष्पन्न हो जाता है। मोक्ष का कारण हुए अकृत्य कार्यों को, भाव शुद्धि के लिए मर्यादापूर्वक प्रकट करना आलोचना का अर्थ है।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि आलोचना के अर्थ में ‘अकृत्य’ क्यों घुसेड़ दिया जाता है ? जमा क्या नहीं कटा जाता कि जो कुछ भी किया गया है उस गुरु के ममत्त प्रकट कर देना आलोचना है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जहाँ गिरन का भय होता है वहीं सावधाना रखन की आवश्यकता होती है। पुलिस की व्यवस्था चोरों से रक्षा करने के लिए ही है। अस्पताल भी रोगिया

के रोग निवारण के लिए हो खोले जाते हैं और पैरों के समस्त रोग प्रकट किये जाते हैं । इस प्रकार जहाँ गिरन या बिगड़ जान का भय रहता है वही सावधानी रसन के लिए कहा जाता है । इस कथना तुम्हारे गुरु के समस्त भाई वर्यो को प्रकट किया जाता है कि वह करना उचित न हो किन्तु कर डाला हो । मुख्य तो सूक्ष्म है ही । सूक्ष्म, दुष्कृत्य नहीं बन सकता । अतएव गुरु यदि गुरु के समस्त प्रकट न किये जायें तो फाड़ हानि नहीं । मगर दुष्कृत्य प्रकट न करने में हानि अवश्यमात्रा है । इसी कारण अपने दुष्कृत्य गुरु के सामने प्रकाशित कर देना आवश्यक है ।

सर्वतमरी आ रही है । जैम हीपावली के अवसर पर आप अपने घर का कूड़ा कचरा माद धुहाकर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार सर्वतमरी के शुभ अवसर पर आपको अपने हृदय का कचरा निकाल फेंकना चाहिए । मानर जो राव घुमा हो उसे बाहर निकाल कर पवित्र बन जाओ । यद्यपि सर्वतमरी पर्व का मूल उपदेश आत्मा द्वारा हुए पापों को दूर कर देना है, किन्तु आजकल कुछ लोगों का यह पर्व विप्रत्यक्ष हो रहा है । जो पावन पर्व अन्न करण की मजानता हटा कर गुरु के साथ भी मैत्रा सुन्ध स्थापित करने का सन्तोष संदेश देता है, उसी पर्व के लिए क्लेश हाना सरमुच बढ़े ही दुःख का विषय है । आप भतीजीवोंनि ध्यान रखें कि इस पवित्र पर्व पर आपको निमित्त सतनिक भी क्लेश न होने पाव । आप अपनी आत्मा के शेष का दूर करके पवित्र बनिये । इस पवित्र पर्व का अन्तिम सच्चे हृदय से, भावपूर्ण आलोचना करने का दिवस है । अतएव इस पर्व का उपयोग जीवन का पवित्र बनाने के लिए ही करना उचित है ।

यहाँ एक शंका की जा सकती है। वह यह है कि गुरु के समक्ष सर्वादायक अपने दुष्ट प्रकट करना आलोचना है, परन्तु दुष्ट प्रकट करने में किस प्रकार की सहाय रचना चाहिए ? इस शंका के उत्तर में कहा गया है कि आलोचना करने में सरलता होनी चाहिए। अर्थात् जो बात, निम्न रूप में हुई हो, वह उसी रूप में प्रकट करनी चाहिए। उमर किसी प्रकार का अन्तर्-न्यूनता और कपट नहीं होना चाहिए। वही आलोचना सच्चा और शुद्ध है, जो निष्कपट भाव से की गई हो। श्री निरायणसूत्र में कहा है—

अपलिङ्ग्य आलोचना, मासिय पलिङ्ग्य
आलोचनाये निमामिय ।

अर्थात्—जिस अपराध का दण्ड एक मास है उस अपराध की आलोचना अगर निष्कपट भाव से की जाय तो एक ही मास का दण्ड आता है, अगर आलोचना करने में कपट किया गया तो दो मास का दण्ड आता है। अर्थात् एक मास का दण्ड उस अपराध का और एक मास का दण्ड कपट का होता है। अतएव आलोचना करने में सरल और निष्कपट रहने की सहाय का पालन करना चाहिए।

ससार में विषमता दिखाई देती है उसका कारण कपट भी है। इस प्रकार कपट विषमता का कारण है, फिर भी लोगों ने उस जीवन का एक आवश्यक अंग मान लिया है। लोग में यह समझ फैल गई है कि कपट किए बिना जीवन व्यवहार चल ही नहीं सकता। यही नहीं, निष्कपट की भोला समझा जाता है और जो कपट करने की असक्त चाल जानता है, वह हाशियार माना जाता।

मगर शास्त्र कहता है—कपट महान् पाप है । जो दूसरे को ठगने का प्रयत्न करता है, वह अपनी आत्मा को ही ठगता है ।

आलोचना किस प्रकार की होनी चाहिए ? इस सवध में एक प्राचीन ग्रन्थ में कहा है—

‘जयतो कृज्जमकृज्ज च उज्जुय मण्द त तह आलो-
एज्जा मायामया रिप्पमुक्खो ।’

तुम नादान ना समझ को बालक कहते हो, हम सरल इन्द्रिय बालक को बालक कहते हैं । जिसे कपट का चेप नहीं लगा है, वह बालक अपने माता पिता के समस्त प्रत्येक बात निष्कपट भाव से स्पष्ट कह देता है । बालक में किसी प्रकार का कपट नहीं होता और इस कारण वास्तविक बात प्रकट कर देने में उसे किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं होता । मुना जाता है कि बालक की निष्कपट बातों द्वारा स्निह्यता ही अपराध का पना चल सक्ता है । स्वाचरी (मालवा) की एक सत्य घटना इस प्रकार सुनी जाती है—स्वाचरी में एक ओसवान की कन्या की किसी माहेश्वरी भाई ने मार डाली थी । उन माहेश्वरी का ओसबालक साथ घर जैसा सवध था, लज्जित गहनों के गहन प्रलोभन में पड़कर उसने कन्या के प्राण ले लिए । कन्या को मार कर उसके गहने उतार लिए और धान्य के भौंघरे में शय्य छिपा दिया । लड़की के माँ बाप जब लड़की की खोज करने लग तो वह माहेश्वरी भी आसू बहाता हुआ खोज में शामिल हो गया । घर घर जैसा मन्थ होने के कारण तथा उमकी चालाकी के कारण किसी को उस पर मदद नहीं हुआ ।

लड़की की खोज करने के लिए पुलिस ने भी बहुत माथा पन्नी की, मगर फल कुछ भी नहीं निकला । अन्त में पुलिस सुपरि

टेंटेंट न लड़की के पता लगान का बीड़ा उठाया और उसी माहेरवरी के घर प्रज्ञा जमाया । दूसरे दिन माहेरवरी की छोटी बहिन प्रसाद लेकर उधर से निकली । सुपरिटेंटेंट न उस अपने पाम प्यार से बुलाया और पूछा—'बेटी ! यह क्या ले जा रही हो ?' उत्तर मिला—'मेरे भाई न मनौती की थी कि लड़की क मारने म मरा नाम न आया तो मैं देवी को प्रसाद चढ़ाऊँगा । यह मनौती पूरी हुई है, इसलिए मैं देवी को प्रसाद चढ़ान जा रही हूँ ।

माहेरवरी की नन्हीं बहिन कपट-युक्ति नहीं जानती थी । अतएव उसन सब बात स्पष्ट कह दी । उसके कहन से ओसवाल का उस लड़की के रून का पता लग गया । माहेरवरी पकड़ा गया, उस पर अभियोग चला और उस यथोचित दंड भा मिला ।

माहेरवरी की छोटी बहिन ने सरलभाव से सब बात कह ली, यह अच्छा किया या बुरा किया ? यह बात दूसर से सत्य रहना है, इसलिए तुम कदाचित् लड़की क काय का भला कठोग, मगर अपने विषय में दो, तुम काह बात छिपात तो नहीं हो ? किसी किम्म का कपट तो नहीं करते ? कपट करके कदाचित् यहाँ कोई बात छिपा लोग ता क्या परलाक में भी वह छिपी रह सकेगी ? जब परलोक में वह बात प्रकट होती ही है तो फिर कपट करने का पाप क्यों करते हो ? कपट करके पाप छिपाने से पाप अधिक बढ़ता है । अतएव पाप को प्रकट करके उसकी सरलतापूर्वक आलोचना कर डालना चाहिए । इसी में कल्याण है ।

एक कवि ने कहा है—जैसे बालक निरुपट भाव में अपने पिता के समक्ष सारी बातें स्पष्ट कह देता है, उन्ही प्रकार गुरु के समक्ष आलोचना करके सब बातें सरलतापूर्वक साफ साफ कह देनी

चाहिए। आलोचना करने में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता चाहिए। कष्ट करके दूसरे की ओरों में घूँस मँकी जा सकती है, परन्तु क्या परमात्मा को भी धोखा दिया जा सकता है? नहीं। परमात्मा को धोखा देने का असफल चेष्टा करना अपने आप को कष्ट में डालने के समान है। अतः आलोचना में सरलता और निष्कपटता रक्षना आवश्यक है। शास्त्र में भी कहा है—

मार्द्र मिच्छदिद्वी, अमार्द्र मम्मदिद्वी ।

अर्थान्—जहाँ कष्ट है वहाँ मिथ्यात्व है और जहाँ सरलता है वहाँ सत्यदर्शन है। लोग सत्यदर्शन चाहते हैं मगर सरलता से दूर रहना चाहते हैं। यह तो बड़ी बात हुई कि 'रोवा पड़ पबूल का आम कहीं से हाथ।' एक भक्त ने कहा है—

मन की भती एक ही भौति ।

चाहते मूनि मन अगम सुकृत फल मनमा अथ न अघाति ॥

अर्थान्—सभी का मन उत्तम फल का आशा रखता है। जिस उत्तम फल की वरूपना माधु भी नहीं कर सकत, वैसा उत्तम फल तो चाहिए मगर कार्य वैसा नहीं चाहिए। तीखेदूर गोत्र का बध होना, शास्त्र में बड़े से बड़ा फल माना गया है। अगर कोई कहे कि यह फल आपको मिलेगा तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होगी? मगर क्या यह फल बाजार में बिकता है जो खरीद कर लाया जा सके? मन तो पाप में बचता नहीं है, फिर इतना महान फल कैसे मिल सकता है? अतएव महान् फल की प्राप्ति के लिए हृदय में सरलता धारण करो और अपने अपराधों को गुरु के समक्ष सरलता पूर्वक प्रकट कर दो। इस प्रकार सरलता का व्यवहार करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है।

कहा जा सकता है कि मरलता किम प्रकार धारण करनी चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी भी बात में दम-कपट से काम नहीं लेना चाहिए। वरन् जो बात निम रूप में हो, उसे उसी रूप में स्पष्ट कह देना चाहिए। कहना कीजिए, आपको पास दम रूप में है। कोई हमरा आदमी आपसे जो रुपया माँगने आया। आपको अच्छा तरह मालूम है कि आपको पास दम रुपया है, फिर भी अगर आप माँगने वालों से कहते हैं—“अजी, मेरे पास रुपया होते तो मैं क्या आपको नहीं करता।” इस प्रकार दुर्व्यवहार करना कपट है, सरलता नहीं है। कपट करना अपनी आत्मा का अपमान करने के समान है। अगर आप माँगने वालों को रुपया नहीं देना चाहते तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि मेरे पास रुपया है, मगर मैं नहीं देना चाहता। ऐसा कहने में कपट भी नहीं और आत्मा का अपमान भी नहीं है।

कहा जा सकता है कि इस प्रकार के स्पष्ट व्यवहार में तो लोक-व्यवहार का लोप होता है। इस उत्तर में ज्ञानी जनों का कथन है कि कपटपूर्ण व्यवहार स धर्म और व्यवहार दोनों का लोप होता है। माँगने वालों से जो स्पष्ट कह दिया जाता कि मैं रुपया नहीं देना

कपट करने से
कर माँगने वाले
रुपया नहीं दिये
प्रकार सुन्दार

अच्छा होता। मगर

उत्तर सुन
उहाँ
इस

की मात्सी से, गुरु के समक्ष प्रकट करना चाहिए। एक श्वि न कहा है—

किं बाललीलाकलितो न बालः,
 पित्रो पुरो जल्पति निर्गम्य ।
 तथा यथार्थं कथयामि नाथ ।
 निजाशयं साजुगयन्तवाग्रे ॥

अथात—हे नाथ ! तुम्हारे सामने वास्तविक बात प्रकट करने में मुझे मकोच हो क्या हो सकता है ? अथवा ऐसा करने में मेरी विशेषता ही क्या है ? क्या बालक अपने माता पिता के सामने सब बात स्वीकार नहीं कह देता ? पिता भले ही उह बातें जानता हो, फिर भी बालक तो सब बातें कह हो जाता है। बालक की भौति, ह नाथ ! अगर मैं भी सब बातें तुम्हारे समक्ष स्पष्ट कह दू तो इसमें मकोच की क्या बात है ? और विशेषता भी क्या है ?

तुम बालक की भौति निष्कपट और सरल बनो। हृदय में जा रह्य हो उन्हें निकाल फेंका। विचार करा कि अगर मैं परमात्मा के सामने भी सरल न बना तो फिर आर कहीं सरल बनूंगा ? पाप त्रिपान में त्रिप ता सकत नहीं हैं, फिर उन्हें त्रिपान का प्रयत्न करके अधिकतर दुष्ट का पात्र क्या बनना चाहिए ? उदावत है—‘उत्तम का नष्ट साधुममागम, मयम का दुष्ट राय और अधम का दुष्ट यमराज ।’ अतः यह विचार करो कि हम अपने पाप प्रकट करके उत्तम नष्ट हो क्या न भोगें ? जिन पापों के कारण आगे साधारण दुष्ट भोगत हुए हीना हैं, उन्हें पन्था को त्रिपान के कारण आगे चलकर घार नष्ट सहन करना पड़ेगा। तब समय जितना दुष्ट

कहा जा सकता है कि सरलता किस प्रकार धारण करनी चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी भी बात में छल कपट से काम नहीं लेना चाहिए । वरन् जो बात जिस रूप में हो, उसे उसी रूप में स्पष्ट कह देना चाहिए । कल्पना सीजिए, आपके पास दस रुपये हैं । कोई दूसरा आदमी आपसे दो रुपया माँगने आया । आपको अच्छा तरह मान लें कि आपको पास दस रुपया है, फिर भी अगर आप माँगने वाले को रुपया नहीं देना चाहते तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि मेरे पास रुपया है, मगर मैं नहीं देना चाहता । ऐसा कहने में कपट भी नहीं और आपका अपमान भी नहीं है ।

कहा जा सकता है कि इस प्रकार के स्पष्ट व्यवहार से तो लोक व्यवहार का लोप होता है । इसका उत्तर मैं जानी जनों का कथन है कि कपटपूर्ण व्यवहार से धर्म और व्यवहार दोनों का लोप होता है । माँगने वाले से आपने स्पष्ट कह दिया होता कि मैं रुपया नहीं देना चाहता तो आपका व्यवहार उल्टा अच्छा होता । मगर कपट करने से व्यवहार अच्छा नहीं रह सकता । आपका उत्तर सुन कर माँगने वाला मनुष्य तुम्हारे विषय में यह सोचता कि उ दीर्घ रुपया नहीं दिया, मगर बात सच कह दो, झूठ नहीं बोला । इस प्रकार तुम्हारे सत्य व्यवहार से तुम्हारा विश्वास भी जमगा ।

आजकल ग्रामों की अपेक्षा नगरों में कपट अधिक देखा जाता है । इस कपट को हटाकर सरलतापूर्वक अपने पाप परमात्मा

की मात्नी म, गुरु क समक्ष प्रकट करना चाहिए । एक कवि ने कहा है—

कि बाललीलाफलितो न बाल ,
 पित्रो पुरा जल्पति निविस्त्र्यः ।
 तथा यथार्थं कथयामि नाथ ।
 निनाशयं मालुगयस्तुनाग्रे ॥

अर्थात्—हे नाथ ! तुम्हारे सामने वास्तविक बात प्रकट करने में मुझे संकोच हा क्या हो सकता है ? अथवा जमा करने में मरी विरोधता ही क्या है ? क्या बालक अपने माता पिता के सामने सब बात स्वीकार नहीं कह देता ? पिता भले हा वह बातें जानता हो, फिर भी बालक तो सब बातें कह ही देता है । बालक की भौति, ॥ नाथ ! अगर मैं भी सब बातें तुम्हारे समक्ष स्पष्ट कह दू तो इसमें संकोच का क्या घात है ? और विरोधता भी क्या है ?

तुम बालक की भौति निष्कण्ठ और सरल बनो । हृदय में ना शक्य हा उन्हें निहान रेंका । विचार करो कि अगर मैं परमात्मा र सामने भी सरल न बना तो फिर और क्यों सरल बनूंगा ? पाप द्विपान म द्विप ना मरुत नहीं है, फिर उहे द्विपान का प्रयत्न करके अधिकतर दंड का पात्र क्यों बनना चाहिए ? कहावत है—'उत्तम का दंड माधुममागम, मज्जम का दंड राज्ञ और अरम का दंड यमराज ।' अतः यह विचार करो कि हम अपने पाप प्रकट करके उत्तम दंड हो क्या न भोगें ? निज पाप के कारण आन माधुम्य दंड भोगत दुःख होना ह, उहीं प पा का द्विपान क कारण आगे चलकर थार दंड मरुत करना पड़ता । तब समय विजना दुःख

मुगतना पड़ेगा ? अतएव घोर दुःख से बचने के लिए अपने पाप यही प्रकट करके आलोचना कर लेना चाहिए ।

कवि कहता है—‘प्रभा । सुभ में बालक के समान सरलता होनी चाहिए और तुम्हारे समक्ष कोई भी बात प्रकट करने में मुझे संकोच नहीं होना चाहिए ।’ कवि ने इस प्रकार कहकर निष्कपट सरल बनने का, अपना आंतरिक भाव व्यक्त किया है ।

लोगों के लिए सरलता सरल और कपट कठिन है । मगर उन्होंने इससे विपरीत मान लिया है । वह समझते हैं—सरलता रखना कठिन है और कपट करना सरल है । इस भ्रष्ट मान्यता कारण ही लोग ससार के चक्र में घूम रहे हैं ।

कुछ लोग यहत हैं कि आपकल कोई महाशायी महापुरुष नहीं है, इस दशा में हमारा निस्तार कैसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि तुम्हारे भीतर शक्ति होने पर ही महाशायी तुम्हारे निस्तार कर सकते हैं । ता फिर तुम यह क्यों नहीं देखते कि तुममें शक्ति है या नहीं ? तुम्हारी आत्मा सरल यह बात पहले देखना चाहिए । अगर तुम्हारे होगी तो तुम अपना कल्याण आप ही कर कपटमुक्त हुआ तो फिर कोई भी तुम्हारा नहीं क्योंकि सरलता के बिना आत्मकल कल्याण के द्वार में प्रवेश करने के

शास्त्र में आलोचना के द्वारा किया गया है । श्री महानिशीथ सूत्र अत्यन्त सरलतापूर्वक वर्णन किया गया यह है कि नाम आलोचना, स्थापना आ

और भाव आलोचना—इस प्रकार आलोचना के चार भेद हैं। नाम मात्र की आलोचना अर्थात् आलोचना का सिर्फ नाम ले लेना नाम आलोचना है। किसी जगह आलोचना की स्थापना करना या पुस्तक आदि में आलोचना लिखना स्थापना आलोचना है। ऊपर ऊपर से आलोचना करना और हृदय में आलोचना न करना द्रव्य आलोचना है। अन्तःकरण में, भावपूर्वक आलोचना करना भाव आलोचना कहलानी है।

अभी रामजी भाइ को ब्रह्मचर्य स्वीकार करने के उपलक्ष्य में चारह प्रतों की जो आलोचना कराई गई है, वह केवल उन्हीं को कराई गई है या तुम्हें भी ? वह स्थूल हिमा नहीं करते और न स्थूल असत्य भाषण करते हैं। क्या तुम ऐसा करते हो ? अगर ऐसा नहीं करते तो यह आलोचना तुम्हारे लिए भी है। मगर एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए। वह यह कि आलोचना केवल द्रव्य आलोचना ही न रह जाय।

यहाँ शास्त्र में भाव आलोचना का ही वर्णन है। भाव आलोचना का स्वरूप इस प्रकार बतनाया गया है —

‘आलोपइ, निदइ, गरिहइ, पडिस्फुमइ, आहारिय तनोरुम्म पापन्दिच्च पटिवज्जइ, आराहिय भरइ।’

इस प्रकार की आलोचना ही भाव आलोचना है। संवत्सरी पर्व जीवन को शुद्ध बनाने का पर्व है। यह पर्व सन्निकट आ रहा है। इस पवित्र पर्व के दिन तो ण्मी भाव आलोचना करना ही चाहिए। प्रतिक्रमण करते समय ‘मिक्का म सव्वभूएस्सु’ अर्थात् समस्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्राभाव है, इस प्रकार का सूत्रपाठ बोलते हो, मगर यह भी देखना चाहिए कि यह पाठ जीवन में कितना

उतरा है ? अगर यह मैत्रीभावना केवल जिह्वा से बोल दी और जीवनव्यवहार में अमल में न आई तो यही कहना होगा कि तुम अभी तक मात्र आलोचना तक नहीं पहुँच सक हो । 'मित्रो मे मन्त्र मूण्ड' इस सूत्रपाठ को मानने वाला व्यक्ति किसी को अपना शत्रु तो मान ही नहीं सकता और न किसी के साथ क्लेश ही कर सकता है । प्राणमात्र के प्रति उसकी तो मैत्रीभावना ही होगी ।

समस्त प्राणियों को मित्र के समान समझना चाहिए, यह कथन सुनकर कदाचित् कोई प्रश्न करे कि सब का मित्र मानने का अर्थ क्या यह है कि जिनसे हमें दुपया लेना है, उन्हें यों ही छोड़ दिया जाय ? कुछ वसूल न किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मित्र के साथ क्या लज देन नहीं किया जाता ? अपना लज वसूल करने की मनाई नहीं है, मगर अन्याय करने का निषेध किया गया है । हृदय में किसी के प्रति वैरभाव नहीं रखना चाहिए । हम माधुश्री को तो सबके प्रति मैत्रीभाव रखना ही चाहिए, चाहे कोई हमारे प्राण ही क्यों न ले ल । गजसुन्दर मुनि के मस्तक पर धरत अंगार रकते गये थे, फिर भी योगेश्वर प्राणियों को उन्होंने अपना मित्र ही माना था । साधुश्री को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि वे किसके शिष्य हैं और हमें हृदय में किस प्रकार का मैत्रीभाव धारण करना चाहिए ।

आज जैनधर्म का अनुयायी कोई राजा नहीं रहा । तुम्हीं उसका अनुयायी हो और इसी कारण पोल चल रही है । तुम धर्म का विचार न करो, असत्य बात पकड़ बैठो या धर्म में अधिक भ्रम उत्पन्न करो, तो इसके लिए तुमसे अभिरु कथा कहा जाय ? तुमसे ज्यादा कुछ नहीं बन पड़ता, तो कम से कम इतना तो अवश्य करा कि संसारव्यवहार के साथ धर्म का एकमेक न करो । अगर

इतना भी करोगे तो आप सब के ओं टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, यह न होगा। धर्म की रक्षा करने से मध्य में एकजुट और शान्ति की स्थापना आवश्यक होगी।

बड़ा ज्ञा सफलता है कि आप यहाँ अधिक बहाँ रहने वाले हैं ? ऐसा कहने वाले को यही उत्तर दिया जा सकता है कि अगर मैं शरीर में नहीं तो धर्म से तो रहूँगा ही। तुम्हारे धर्मभाव के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ और इसीलिए तुम मुझे लाये हो। तुम जिस धर्म का पालन करते हो वह मुझमें न होता अथवा जिस धर्म का पालन मैं करता हूँ वह तुममें न होता तो तुम मुझे यहाँ लाते ही क्यों ? और मैं भी किसलिए आता ? यह धर्म या धरा का शरीर तो रहता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म के नाम पर रगड़े मत बनना। विचार करो कि हम गङ्गसुकुमार मुनि के शिष्य हैं। उन्होंने तो मम्मक पर धरकन अंगार रखने वाले को भी मित्र समझा था तो क्या हम अपने मनुष्यों को भी मित्र नहीं समझ सकते ?

मायपूत्रक को जान वाली आलोचना ही भया आलोचना है। धर्म के उदय से अपराध तो हो जाता है, अगर उस अपराध की निन्दा करनी चाहिए और मोक्षना चाहिए कि कर्म की जगह में धूल वहाँ में पड़ गई ? वैसे कर्म में धूल पड़ जाता सब वहीं होता उनी प्रकार प्रत्यक्ष में दोष लगना भी मध्य वहीं होना चाहिए और अपने अपराध की निन्दा करना चाहिए। अपने दोषों का निन्दा करते करते ओं आलोचना की जाती है, वही मध्य आलोचना है।

आत्मनिन्दा भी द्रव्य में नहीं बल्कि माय से करनी चाहिए और आत्मनिन्दा के साथ गहरी भी करनी चाहिए। अर्थात् अपने किय अकृत्य के प्रति पूर्ण प्रकट करना चाहिए और अकृत्य के

शोधन के लिए गुरु द्वारा दिये हुए प्राथमिक को स्वीकार करना चाहिए। भगवान् ने कहा है कि इस प्रकार विधिपूर्वक आलोचना करने वाला जघन्य तीन भयों में और उत्कृष्ट पन्द्रह भयों में अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है।

श्री भगवती सूत्र में कहा है—आलोचना का आराधक जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार का है। उत्कृष्ट आराधक तीन भय में मोक्ष जाता ही है। आप भी इस प्रकार की आलोचना करके आत्मा का कल्याण करो। किसी भी पाप को दयाओं या क्षमाओं मत, उसे सरलतापूर्वक प्रकट कर दो। आलोचना करने में सत्य का ही व्यवहार करो। परमात्मा का सच्चा भक्त असत्य नहीं बोलेगा और न दुर्गचार ही सवन करेगा। अमत्यभाषी और दुराचारी परमात्मा का सच्चा भक्त हो हा नहीं सकता। परमात्मा की भक्ति करना और सत्य एवं शील का सवन करना एक ही बात है। सत्य में महान् शक्ति है। सत्य के प्रभाव से असिपिञ्ज में स भी मनुष्य अक्षुण्ण वच निकल सकता है। इस प्रकार के निकलक सत्य की आराधना करने में प्राण भल ही चल जायें, मगर सत्य का परित्याग नहीं करेंगे, ऐसी दृढ़ भावना रहनी चाहिए। फिर इसी दृढ़ता में सत्य और शील का पालन किया जाय तो कल्याण आपकी मट्टी में ही है।

सत्य, शील और परमात्मा की प्राथना के विषय में अन्यत्र विवेचन किया गया है। अब यह विचार करना है कि हमका फल कैसा होता है और वह किस प्राप्त होता है ?

तीसरी तलवार का पृष्ठ के समान कोमल हो जाना, विष का अमृत हो जाना और जान माल को हानि पहुँचाने वाले शत्रु का अपने आप झुक जाना, यह सब फल मिलता हो तो किसे खराब

लगेगा ? उसे फल की आशा तो मभी करत हैं, मगर अपने कामा को तरफ कोड़ ओंख उठाकर भी नहीं देखता । प्राचीन काल में मुनिया की गोभी में मिह और सोंप भी लौन्त थ, पसा सुना जाता है । भगवान् की धर्मपरिपद् में, भगवान् का उपदेश सुनने के लिए सिंह और बकरी एक साथ बैठते थे । किसी का किमी म भय नहीं था । अगर आप सिंह आव तो आप लोग उमक आन में पडल हो भाग जायेंगे ।

उम प्रकार की कायरता रद कर भा आप उमा फल चाहत हैं, जो मुनियों का भी कल्पना में न आया हो । कार्य न करना और फल चाहना तो जादू क फल चाहन क समान है । अगर आप जादुई फल न चाहते हों तो आपका सत्कार्य करना चाहिए । सत्कार्य करने क साथ भावना एमी रखना चाहिए कि फल मिल था न मिल मुक्त कृतन्य करना ही चाहिए । मगर नैस चार धरा । क्या बिना हो धन चाहता हैं, उमा प्रकार लोग कार्य क्या बिना हा फल चाहत हैं । क्या आपको चार की नीति पसन्द है ? अगर पसन्द नहीं ह तो कार्य किये बिना फल की आशा करने की नीति क्या अच्छी है ? कार्य कराग तो सका फल मिलगा हा । अतएव फल की आशा न रखत हुए काम करत रहना चाहिए ।

जब तक वस्तु का गुण न जान लिया जाय तब तक उमक प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हाती । जा बन्नु पहले साधारण मालूम होती है, गुण का ज्ञान होन पर वही महान् मालूम होने लगती है । पैत्रिकमम्पत्ति में मिले हुए हीर की कीमत जब तक जान न लो जाय तब तक वह साधारण जान पड़ता है । मगर जब जोहरी उमकी कीमत ओंकता है तब वही हीरा कितना कीमती मालूम होता है । इसा प्रकार ऊपर ऊपर स आलोचना का नाम तो लिया जाता है

मगर आलोचना से प्राप्त होने वाले गुण की बात तो भगवान् महावीर नैस ज्ञाननिधान में ही जाती जा सकती है। आलोचना के विषय में भगवान् महावीर का कथन सुनने के बाद जब आलोचना आपको महात्मा प्रतीत होने लगे, तभी समझना चाहिए कि 'हमने भगवान् की वाणी सुनी है।'

आलोचना का फल बतलाते हुए भगवान् न कहा है—'मोक्ष मार्ग में बाधा डालने वाली और अनन्त संसार को वृद्धि करने वाली माया का आलाचना द्वारा नाश होता है।'

भगवान् न भाव आलोचना का यह फल बतलाया है। आलोचना तो हम भी करते होंगे, मगर पढ़ने यह देखलो कि तुम्हारे हृदय में कपट निकला है या नहीं? अगर तुममें कपट का त्याग करके आलोचना की है तो वह सच्चा आलोचना है। अन्यथा दुनिया को ठगने के लिए और 'हमने आलोचना की है' यह कहने के लिए का यह आलोचना खाली आलोचना है। माया कपट का लेश भी जिसमें न हो, वही शुद्ध आलोचना है। जो माया मोक्षमार्ग में बाधा उपस्थित करती है और अनन्त संसार बढ़ाती है, उस माया का त्याग करने के लिए ही आलाचना करना वास्तविक आलोचना है।

मान लीजिए, आपको जगल के निकट मार्ग में होकर कहीं जाता है। आपका भय है कि अचानक व्यक्ति हमारे मार्ग में बाधा रखे करेगा। ऐसा अवस्था में आपको एक माथा मिल गया, जो बाधा रद्दी करने वाले को भगा सकता है। अब आप उस साधु की सहायता लेंगे या नहीं? इसी प्रकार माया मोक्षमार्ग में विघ्न स्वप्न करती है। इसे हटाने के लिए आलाचना की सहायता लेनी चाहिए।

माया के अनक रूप हैं। फिर भी सत्त्व में उसके चार भेद
किये गये हैं —

(१) अनन्तानुबन्धी माया (२) अप्रत्याख्यानी माया (३)
प्रत्याख्यानी माया (४) सन्दलन माया। अ य धर्मा के शास्त्रों में भी
माया का विस्तृत वर्णन किया गया है और वहाँ अखिल ब्रह्माण्ड की
माया और ब्रह्म से बना हुआ बतलाया है। परन्तु जैनशास्त्र प्रकृति
को माया कहता है। एक विशेष प्रकार की प्रकृति माया है।

हमारे भीतर किस प्रकार की माया है, यह बात तो अपन
आप ही जानी जा सकती है। बहुत सारा लोग अपनी बुराइयों छिपा
कर उल्टे अपनी प्रशंसा करते हैं, जिससे दूसरे लोग उन्हें अच्छा
मममें। मगर ऐसा करना गूढ़ माया है। लोगों को ठगने वाली
माया से आत्मा का कल्याण कदापि नहीं हो सकता।

माया की अधिष्ठाता ब्राम्हों की अपेक्षा नगरों में खूब देखी
जाती है। माया की दृष्टि से एक ब्राम्हिण अच्छा कहा जाय या एक
मशहूर वकील धैरिस्टर ? ब्राम्हिण किसान ज्वार को ज्वार ही कहता
है, ज्वार को बाजरा नहीं कहता। मगर वकीलों और धैरिस्टरों का
क्या पूछना है ? वह ज्वार का भी बाजरा सिद्ध करने का प्रयत्न करते
हैं। वास्तविकता कुछ और होती है और वकील लोग सिद्ध करते हैं
कुछ और ही। इस प्रकार उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा,
करके वह अपनी कमाई करते हैं और मौज उड़ाते हैं। मगर उन्हें
स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार की माया मोक्षमार्ग में विघ्न
वाधा खड़ी करती है।

पर्युपणपर्व नवदीक आ रहा है। अन्ततः इस पर्व में तो
माया का त्याग करना ही चाहिए। इस पर्व में तुम्हें सादगी धारण

करनी चाहिए या आदम्बर बढ़ाना चाहिए ? तुम बहुतगुण्य व धारण करो और तुम्हारे भाइयों को भाजन भा न मिल, यह किम अपुरित है ? अतएव साक्षी धारण करो । रामचन्द्रजी प्रकट में पिता की आज्ञा पावन करने के हेतु बन म गये थे, पर बारम्बार रायण द्वारा होने वाले पापों और अपराधों को नष्ट करने के नि गये थे । वह पाप का विनाश करने के लिए साक्षात् बन कर गये थे उन्होंने छाल के वस्त्र धारण किये थे । क्या छाल के वस्त्र, ग्याही के वस्त्रों की अपेक्षा अच्छे थे ? यदि कहो—हाँ, तो रामचन्द्र ने किम कारण उन्हें धारण किया था ? क्या वह मूर्ख थे ? रामचन्द्रजी मूल नहीं थे । उन्हें पापा का नारा करना था और साक्षी धारण किये बिना पाप नष्ट नहीं हो सकते थे । इसी कारण उन्होंने बल्ललवस्त्र पहने थे । तुम और बुद्ध नहीं कर सकते तो इन पवित्र पर्व में पापों का नारा करने के लिए कम से कम साक्षी तो धारण करो ।

माया अत्यन्त निष्ठुर है । माया पापमयी राक्षसी है । अगर तुम इसे जीतना चाहते हो तो साक्षी अपनाओ । साक्षी अपनाते म तुम्हारा आत्मा भी पवित्र बनगा और दूसरों का भी कल्याण होगा ।

जो माया का गुलाम नहीं है, वह पापात्मा के सामने हृदय नालकर अपन अपराध पेश कर देता है । वह सचो आलोचना करता है । वहिने पर भाइत समय पर की वस्तुएँ बाहर नहीं फेंक देती, सिर्फ कचरा फेंकती हैं । इसी प्रकार पर्युषणपथ में हृदय के कचरे—माया को बाहर निकालकर फेंक दो । बहुतरे लाग हृदय के मेल—माया को ना ममाल रखते हैं और सद्गुणरूपी वस्तुएँ फेंक देते हैं । यह पद्धति खोती है । इस त्यागो । जान-बूझकर कोई घर में कचरा नहीं लाता, प्राकृतिक रूप से कचरा घर में आ जाता है ।

महीना-दो महीना निरन्तर बन्द रहने वाले मकान में भी कचरा घुम जाता है। इसी प्रकार मानवीय प्रकृति के कारण भले ही हृदय में माया आ गई हो, मगर उसे सम्माल कर मत रक्खा—निकाल बाहर करो। जब हृदय में से माया निकाल फेंकन की तमना पैदा होगी तब थोड़ीसी माया भी अधिक मालूम होगी, ठीक उसी प्रकार जैसे कचरा फेंकन की समझ रखने वाली स्त्री को थोड़ा भी कचरा अधिक जान पड़ता है। इसी भाव को प्रकट करते हुए एक भक्त कहता है —

माधव ! मो सम मन्द न कोउ ।

यद्यपि मीन पतग हीनमनि, मोहि न पूनै ओऊ ।

महामोह—भरिता अंगार में, मतत फिरत बहो ।

श्रीगुरु चरण शरण नौका तजि, पुनि पुनि फैन गयो ॥

‘मा—लक्ष्मी, धारयनि—पोषयतीति माधव’ इस व्युत्पत्ति

के अनुसार भक्त अनन्त ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूपी लक्ष्मी के प्रति माधव का संवाधन करके कहता है—‘हे माधव ! मेरे बराबर नद और कान है ? यद्यपि मछली और पतंग हीनमति कहलाते हैं, लेकिन मैं तो उनसे भी बानी मार ली हूँ। मैं उनसे भी अधिक बुद्धिहीन हूँ। इस महामोह की नदी में भटकते-भटकते अनन्तकाल व्यतीत हो चुका है, फिर भी मैं इसका किनारा नहीं पा सका। महापुरुषों ने मुझसे नदी के किनारे पर पहुँचाने के लिए कहा—‘तू इस नौका पर सवार हो जा तो सरलता से पार हो पायगा।’ लेकिन मैं नौका पर तो आरुढ़ नहीं हुआ, पानी के फैन पकड़न लगा और उनका सहारा खोजने लगा। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि यह नाका है और यह फैन हैं। फिर भी मैंने नौका का आश्रय न लेकर फैन का सहारा चाहा। बताइए, मुझ जैसा मूर्ख इस ससार में और कौन होगा ?’

जो सच्चा भक्त होगा और जो अपने हृदय में माया को स्थान न देना चाहता होगा, वही इस प्रकार की बात कह सकता है। दूसरे में इतनी हिम्मत कहाँ ? जो पहले स ही अपने को निष्पाप दूध का धुला समझे बैठा है और महाशायी मानता है उस पण्डित मन्य के मुख से इस प्रकार की बात निकल ही नहीं सकती। भक्त जन अपना आन्तरिक भाव प्रकट करते हुए यहाँ तक कहते हैं —
 अवगुण ढाकन बाज करै जिनमत क्रिया ।
 तजै न अवगुण-बाल, अनादिनी जे प्रिया ॥

अर्थात्—ह प्रभो ! मैं अपने अवगुणों को ढँकन के लिए तो जिनमत की क्रिया करता हूँ, मगर अवगुणों का त्याग करने के लिए भ्रम नहीं करता, जो अवगुण अनादि से मुझे प्रिय हैं।

हृदय में जब इस प्रकार का उन्नतभाव व्यक्त होता है और सच्चाई के साथ गुरु के समक्ष अपने पापों की आलोचना की जाती है तो माया का विनाश अवश्य होता है। अगर पाप को नष्ट करने की भावना का उद्भव हो तो—

पाप पराल को पुँज बन्यो अति मानहु मेरु आकारो ।

सो तुम नाम हुतासन सेती सहज ही प्रखलत सारो ॥

अर्थात्—सुमेरु जितना बड़ा पार्व का पूज भी परमात्मा का शरण स्वीकार करने से नष्ट हो जाता है। कपट करके दूसरे का मायाजाल में फँसाया जा सकता है, लोगों की ऐसी सामान्य मान्यता है, मगर उन्हें मालूम नहीं है कि ऐसा करके वे स्वयं ही मायाजाल में फँस रहे हैं।

भगमान से आलोचना के फल के विषय में प्रश्न किया गया है। यह प्रश्न पूजने के बहाने वास्तव में भाव आलोचना की

ज्यान्ता पूरी गई है। जिस आलोचना से माया छूटती है, वही वास्तव में भाव आलोचना है।

अनन्त मसारी की वृद्धि करने वाली माया हो है और कोई नहीं। कतिपय लोग कहते हैं कि ईश्वर हमें दुःख देता है। अथवा काल दुःख देता है। परन्तु मानी जन कहते हैं कि वास्तव में दुःख न बांसी माया ही है। अगर हमारे भीतर माया का वास न होता उस अवस्था में हमें कोई किसी प्रकार का दुःख नहीं द सकता। आलोचना द्वारा माया का विमोचन होता है और माया के विमोचन के परमाणु किसी भी प्रकार का दुःख नहीं रह सकता।

माया, धर्मक्रिया का भी निदान करा देती है। इस लोक या परलोक के लिए अपनी धर्मक्रिया बेव देना निदान कहलाता है। माया एहलौकिक और पारलौकिक सुख के लिए निदान कराती है। किमा भी देखी अनदशी वस्तु के लिए अपनी धर्मक्रिया बेव देना निदान है और निदान आमा के लिए शक्य के समान है।

कुछ लोग पसी आरांका करते हैं कि भारतवर्ष धार्मिकतन्त्र लोग हुए भी दुःखी क्यों हैं? ऐसा कहने वालों को यही उत्तर दिया जा सकता है कि दुमंगे के साथ सम्बन्ध जोड़ने से ही भारतवासी दुःखी हो रहे हैं। धर्मक्रिया करने के साथ ही साथ लोग मायापाल रात हैं, यही उनके दुःख का कारण है। प्राचीन काल के पुरुष दन्द्रपदथा के लिए भी धर्मक्रिया का विमोचन नहीं करने थे और न अपने धर्म का परित्याग ही करते थे। मगर आज क्या स्थिति है? आज दो-चार पैसा के लिए भी धर्म को तिलांजलि दे दी जाती है। पसी दशा में भारत दुःखी न हो तो क्या हो? सुख की अनिलापा है तो मायानिदान का त्याग करो। जब तक मायानिदान का अन्त

भीतराग भगवान् तो उपदेश दत्त हैं । कोई मान तो ठीक है । भगवान् किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते ।

भगवान् न उन साधुओं और साध्वियों को अपने पास जुलाया । उन मय के आन पर भगवान् ने सहसा यह नहीं कहा कि तुमन ऐसा निदान क्यों किया है ? वरन् भगवान् न उन्हें निदान के भी भद् और उनसे होन वाली हानियों मममाइ । भगवान् की उपदेश सुनकर वह सब समझ गये कि निदान करने से हमारी उलटी हानि ही हुई है । हमने तुच्छ चीज के लिए घमटिया का विषय कर डाला है, मगर इस निदान के फलस्वरूप वह चीज मिलेगी ही, यह कौन कह सकता है ?

उन साधुओं और साध्वियों ने मस्तक झुकाकर भगवान् से कहा—‘प्रभो ! हमारा द्वार खरो ।’

भगवान् बोले—ह भ्रमणो ! और भ्रमणियो ! तुम किसी प्रकार का भय मन करो । आलोचना, निन्दा और गर्हा करके की हुई भूल का प्रायश्चित्त करा तो तुम शुद्ध हो जाओगे ।’

वह साधु और साध्वियों भगवान् के आदेशानुसार आलोचना, निन्दा और गर्हा करके पवित्र हुए ।

वह साधु और साध्वियों तो भगवान् की वाणी सुनकर पवित्र हुए थे । आज भी सूत्र के रूप में भगवान् विद्यमान हैं या नहीं ? उनका वाणी तो आज भी विद्यमान है । अतएव भगवान् की वाणी सुनकर तुम पवित्र बनो और अपराध की आलोचना, निन्दा तथा गर्हा करके शुद्ध करो ।

श्री बृहत्सूत्र में कहा है—

रूपाड पावाड जेहि गड्ढाण वजए ।

तेसिं तित्थयर वयणेहिं सुद्धिं अम्हाण कीरउ ॥

यह गाथा बृहत्सूत्र के भाष्य की है। इसमें कहा है—
माइकर्म के उदय से जो जो पापकर्म अर्थान् अनर्थ किय हों,
आलोचना करने के लिए वह सत्र निष्कपटभाष से गुरु क समक्ष
प्रकट कर देना चाहिए। शास्त्र धन्य है जिसने साधु-साधियों का
आलोचना करके जीवन शुद्ध करने का चरित प्रकट करके हम
सावधान कर दिया है। इस चरित से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए
कि कदाचित् अपने से ऐसा कोई कार्य हो जाय तो गुरु के समक्ष
आलोचना करके इस प्रकार निघ्न करना चाहिए—‘गुरुदेव ! मुझ
से अमुरु प्रकार का अपराध हो गया है। आप भगवान् की वाणी
के अनुसार मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए।’ गुरु ने इस प्रकार
प्रार्थना करके उनके द्वारा दिये हुए दण्ड को स्वीकार करना चाहिए।

शास्त्र में आलोचना के अनेक भेद किये गये हैं। मूल गुणों
की भी आलोचना होती है और उत्तर गुणों का भी आलोचना होती
है। साधुओं के मूल गुण पाँच महाव्रत हैं और भावक के मूलगुण
पाँच अगुव्रत हैं। हमें दोष लगना मूलगुणों में दोष लगना
कहलाता है और उनकी आलोचना करना मूलगुण की आलोचना
है। मूलव्रत में दोष लगने पर भी घनराज की आवश्यकता नहीं है
कि हाय ! मेरे मूलव्रत में दोष लग गया ! दोष लगता है, इसी
कारण तो आलोचना की जाती है। जा वस्त्र मलिन हो गया हो उसी
को धोने की आवश्यकता होती है। साफ सुथरे वस्त्र को धोने की क्या
आवश्यकता है ? इसी प्रकार दोष लगता है तभी आलोचना का
विधान किया गया है।

वचन म, जब मैं नीचा का जमींदार था, प्रायः यह पत्र
गाया करता था—

बाहर भीतर समता राखो, पैर में पैर न बटमी र,
कायर तो बादा में म्हाबया, शूरा पार उतरमी रे ॥
यो भव रतन मित्रामणि सरसो, बोरगार न मित्रमी र,
येन मक तो येन रे जीबड़ा, पशो ओग न मित्रमा रे ॥

अर्थात्—बाहर और भीतर समता धारण करो। बाहर स
तो किसी अन्य अभिप्राय स समता का प्रत्याग विषय आ सकता है
लेकिन भीतर समता रखना अत्यन्त ही कठिन है। हम मानु अगर
बाहरी समता न रखकर सिमा स अंदे तो तुम्हीं हमें उपाय देन
लगाय। अतएव बाह्य समता तो हमें रखनी ही चाहिए। अगर पैरी
समता बाहर रक्ता जाती है, उमी प्रकार भीतर भी होती स द्विष्ट।
सबो समता वही है आ बाहर और भीतर एकमी हो। ता पुनर
बाहर की भाँति भीतर भी समता रखना है, वही सवा बीर है, हम
लाय मोक्षाओं को जीने वाचे वोर की अपेक्षा भी आन्तरिक समता
धारण करन बाजा और सबो आलोचना करन वाला बड़ा बीर है।

आलोचना किसक समझ करनी चाहिए, यह भी जानना
आवश्यक है। आलोचना एक बीहडा कही गई है, एक दृष्टि कही
गई है और विगत प्रसंग उपस्थित हान पर आटवनी भी वही गई
ह। आठकना स अधिक का विषय साम्प्र ॥ कहीं नहीं मिलता।
धीवनी आलोचना यह है जिसमें दो कान आलोचना करने वाल क
हो और दो कान आलोचना सुनने वाल क हों। अब काइ पुन्य,
आचार्य क समझ आलोचना करता है तो दो कान उसक अपा हात
हैं और दो कान आचार्य क हात हैं। अब आलोचना करने वाली
कोइ स्त्री हो तो दो कान उस स्त्री के, दो कान आचार्य क और दो

कान उस साध्वी के होते हैं जो आलोचना कराने के लिए श्री की साथ लाती है। यह दोनों प्रकार की आलोचनाएँ क्रमशः चौकशी और छकशी कहलाती हैं। आचार्य यदि ग्यावर अधान् वृद्ध हों तो किसी दूसरे साधु को पास रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आचार्य तरुण हों तो पास में एक साधु रखना आवश्यक है। इस प्रकार दो कान आलोचना करने वाली स्त्री के, दो कान साध्वी के, दो कान आचार्य के और दो कान साधु के होने से आलोचना आठकशी कहलाती है।

इस प्रकार की आलोचना गुप्त अपराध के लिए की जाती है। जो अपराध हो उसकी आलोचना प्रकट में ही करनी चाहिए। शास्त्र में कहा है—दसवें प्रायश्चित्त के अधिकारी को राजा या सठ वगैरह के पास जाकर कहना चाहिए कि मुझसे अमुक प्रकार का अपराध हुआ है। उसकी शुद्धि के लिए अमुक दिन आलोचना होती। आप कृपा करके अवश्य पधारें। सब लोगों से इस प्रकार कह कर और नियत समय पर उन मन्त्रों का ज्ञान पर अपने मस्तक पर पगड़ी रखकर गुरु की भोति यह प्रकट करे कि साधु अवस्था में मुझसे अमुक अपराध हो गया है। इस भोति प्रकट में आलोचना करे और फिर विधिवत् शुद्ध हो। तात्पर्य यह है कि जो गोप प्रकट हो उसकी आलोचना भी प्रकट में ही करनी चाहिए। अगर किसी भाविका को साध्वी के पास ही आलोचना कराना हो तो वह चौकशी (चतुर्वर्णी) भी हो सकती है। लेकिन अगर साधु वहाँ मौजूद हो तो साधु के पास ही आलोचना करनी चाहिए और इस तरह में आलोचना छकशी होनी चाहिए। हाँ, आचार्य तरुण हो तो एक साधु को भी साथ रखना चाहिए और इस तरह में आलोचना आठकशी होगी।

कहने का आशय यह है कि आलोचना में सरलता धारण करना चाहिए। अपने में कोई दोष आगया हो तो उसे काँटे के समान समझकर निकाल देना चाहिए। शरीर में काँटा लग गया हो तो उसे बाहर निकालना चाहिए या अन्दर ही रहने देना चाहिए ? रोंटा तो याहर ही निकाला जाता है। इसी प्रकार मायाशाल्य, निदानशाल्य और मिथ्यादर्शन शाल्य भी आत्मा के काँटे के समान हैं। इस त्रिविध शाल्य का आत्मा में रहने देना किस प्रकार समुचित कहा जा सकता है ? किसी भाग की नौक टूटकर शरीर में घुस जाय तो उस निकालने में बिलम्ब नहीं किया जाता, इसी प्रकार इस त्रिविध शाल्य का तत्काल बाहर निकाल देना चाहिए। आलोचना द्वारा ही शाल्य बाहर निकाल जा सकते हैं। अतएव अकृत्यों का आलाचना करने में भीरुता या कावरता मत लिखाओ। आप बनिया बनकर जो आघात तुम पाठ पर सहन करत हो, वही आघात धीर बनकर छाती पर सहन करो और अपने पापों का प्रायश्चित्त करो। इसी में आत्मा का कल्याण है।

भगवान् से यह प्रश्न किया गया था कि आलोचना से क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने فرमाया है कि आलोचना द्वारा मरलता प्राप्त होती है। भगवान् का यह उत्तर हमें यह शिक्षा देता है कि मयी आलोचना वही है जो सरलतापूर्वक की जाय अथवा जिसमें करने पर सरलता प्रकट हो। शास्त्र में कहा है कि जिस अपराध का दण्ड एक मास का है, उसकी आलोचना निष्कपटमात्र से की जाय तो एक ही मास का दण्ड दिया जाता है। लेकिन कपट सहित आलाचना करने पर दो मास का दण्ड मिलता है। अर्थात् एक मास का दण्ड अपराध का होना है और एक मास का कपट करने का। यह वि गान करके शास्त्रकारों ने माया-कपट का

महान् अपराध गिना है और इसी लिए भगवान् ने कहा है कि सरलतापूर्वक आलोचना करने वाले में माया कपट नहीं रहेगा ।

मसारे में भ्रमण कराने वाली माया, कपट या अविद्या ही है । कपट ही ससार का बीज है । भगवान् कहते हैं कि कपट अर्थात् माया के ही प्रताप से जीवों को स्त्रीवेद और नपुंसकवेद का बध होता है । जो निष्कपटभाव से आलोचना करेगा और सरलता धारण करेगा उसे इन दोनों बंधों का बध नहीं होगा । इतना ही नहीं, कदाचित् स्त्रीवेद या नपुंसकवेद का बध पहले हो चुका होगा तो उसकी भी निर्जरा हो जायगी ।

कुछ लोग समझते हैं कि किये हुए कर्म भोगन ही पड़त हैं । यह बात सत्य है, मगर साथ ही शास्त्र यह भी बतलाता है कि सरलता धारण करने से कृत कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है । कर्मों की निर्जरा न हो सकती होती तो मोक्ष का उपदेश घृणा हो जाता ।

कपटहीन होकर अपने पापों की आलोचना करने से क्या लाभ होता है ? इसका लिए टीकारार ने संप्रद रूप में जो कथन किया है, उसका आशय यह है कि आलोचना करने से स्त्री वेद या नपुंसक वेद का बध नहीं होता । यही नहीं बल्कि पहले के बंधे हुए स्त्रीवेद या नपुंसक वेद रूप कर्म का निर्जरा भी हो जाती है और साथ ही साथ मोक्ष के विघातक अन्य कर्मों का भी नाश होता है । इस तरह सरलतापूर्वक आलोचना करने का फल महान् है, अतएव सरलता का महत्त्व भी बहुत है । और यदि सरलतापूर्वक परमात्मा को वदन् किया जाय तो आत्मा को परमात्मभाव की भी प्राप्ति होती है । दर्पण में मुख देखना हो तो आवश्यक है कि दर्पण और मुख के

धीरे कोइ व्यवधान न हो । अगर थोड़ा-भा भी व्यवधान हुआ तो
में नहीं दिए सकता । इसी प्रकार आलोचना करने समय, बीच में
जहाँ भी कपट का व्यवधान रखा गया तो वह सही आलोचना नहीं
होगा एक प्रकार का धाँग होगा । इससे आलोचना का असली
लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसलिए आलोचना कपटरहित
करनी चाहिए ।

ममार में जो भी कोई आविष्कार देखा जाता है, उसका मूल
कारण दुःख है । मरणा का दुःख न होता तो वस्त्र का आविष्कार
किस लिए होता ? भूख की पाड़ा न होती तो भोजन के आविष्कार
की क्या आवश्यकता थी ? इन व्यावहारिक उदाहरणों के अनुसार
यदि आत्मा में किसी प्रकार की भुटि न होती तो आलोचना किम
निष्ठ और किमकी की जाती ? मगर आत्मा में किसी प्रकार की
भुटि है और इसी कारण आलोचना करने की आवश्यकता है ।
आत्मा में भुटि होना दुःखस्थ आत्मा का स्वभाव है । शास्त्रकारों का
कथन है कि हम भुटि को दबा कर मन रक्खो । उसे सरलतापूर्वक
बाहर निकालने का प्रयत्न करो । इस तरह भुटि दूर करने का प्रयत्न
करने से आत्मा का अन्योन्य भुटियाँ भी दूर हो जाएँगी और आत्मा
के अध्यवसायों में एकी वृत्तिलता आएगा कि समस्त कर्म नष्ट हो
जाएँगे । अपनी भुटियों दूर करने से अपने को तो लाभ है ही, साथ
ही अन्य आत्माओं को भी लाभ पहुँचना है । अपनी आत्मा को
लाभ होने में दूसरी आत्माओं को किम प्रकार लाभ होता है, यह
बाल इष्टान्त द्वारा समझिए ।

किसी घनाट्य सेठ के पुत्र को कोई भयंकर रोग हुआ । पुत्र
का रोग दूर करने के लिए सठ न अनक वैद्य बुलाए । वैद्यों ने कहा—
'जहाँ रोग मिटाने के लिए करोड़ दवाओं की आवश्यकता है । इन

करोड़ों दवाओं का मृत्यु भी करोड़ों रुपया होगा।' सेठ ने प्रश्न किया—'यह तो ठीक है, परन्तु थोड़ी थोड़ी चीज पर करोड़ दवाओं का वजन बितना अधिक हो जायगा?' वैद्यों ने कहा—'वजन तो अवश्य अधिक हो जायगा, मगर उम दवा से औरों को भी लाभ पहुँचेगा। आपका पुत्र का रोग उष्ट होन के साथ इस रोग का अन्य रोगियों को भी आरोग्यता मिलेगी। हमारे खयाल से तो आपका पुत्र को यह रोग, अन्य रोगियों का रोग मिटान के लिए ही आया है।'

वैद्यों का यह कथन सेठ को उचित प्रतीत हुआ। उसने तिजोरी से रुपया निकाल कर दवाओं से संपन्न करवाई। उन सब दवाओं से वैद्यों ने एक विशेष दवा तैयार की, जिसके सबन से सेठ का लड़का नीरोग हो गया। तदनन्तर सेठ ने घोषणा करवा दी—'अमुक रोग की दवा हमारे पास मौजूद है। जो इस रोग से ग्रस्त हो, हमसे दवा ले जाए। इस घोषणा से अनेक लोग आकर सेठ से दवा लेने लगे और दवा का सबन करके रोगमुक्त होन लगे।

अब आप विचार कीजिए कि सेठ के लड़के को रोग हुआ तो यह अच्छा हुआ या बुरा? वास्तव में इस सम्पत्ति में एकान्त रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर उस दवा का सबन से जो रोगमुक्त हुए थे, उनका कहना यही था कि हमारे भाग्य से ही सठ के लड़के को रोग हुआ था। उनका यह कथन सुनकर सेठ क्या कह सकता था?

इसी प्रकार आत्मा को किसी प्रकार की त्रुटि का रोग हुआ है। मेगवान् महावीर महावैद्य के समान हैं। वे आलोचना को ही उस रोग की अमोघ औषधि बतलाते हुए कहते हैं—'हे भ्रमणी! हे भ्रमणियो! यह औषधि ऐसी अमोघ है कि इसका सेवन से तुम रोग

मुक्त हो जाओगे । इतना ही नहीं, किन्तु तुम्हारे साथ दूसरों के भी रोग मिट जायेंगे ।' इस प्रकार भगवान् न हम लोगों को औषध औषध बतलाई है । मगर जो औषध का सवन ही नहीं करेगा, उसका रोग किस प्रकार मिटेगा ? भगवान् तो त्रिलोकीनाथ हैं । वह नरक योनि नरक व जीवों का दुःख मिटाना चाहते हैं । हमी उद्देश्य से उन्होंने निम्नप्रवचन रूपी औषध का उपदेश दिया है और कोई उसका सेवन करे या न करे, किन्तु हमें अर्थात् माधु माध्वी आश्रय आश्रय को तो भगवान् को बतलाई हुई दवा लनी ही चाहिए । अगर हमन नियमित रूप से दवा का सवन किया तो हमारा रोग नष्ट हो जायगा । हमारा रोग क नारा से दूसरा को भी दवा पर विश्वास होगा और वे भी उसका सवन करके अपन भवभ्रमण का शान्त कर सकेंगे । इस प्रकार आलोचना करने से करने वाल को नो लाभ होता ही है, मगर दूसरों को भी काफी लाभ पहुँचता है ।

आलोचना का उद्देश्य क्या है ? आलोचना न करने से क्या हानि होता है ? और आलोचना करने से किस फल की प्राप्ति होती है ? इन सब प्रश्नों का समाधान करने वाली एक गाथा टीकाकार न उद्धृत की है । यह यह है—

उद्विगदटो माहू, अचिर जे समय ठायं ।

सोवि अणुदे दहो मसारे पवडओ होति ॥

अर्थात्—माधुओं के लिए यही उचित है कि उनकी आत्मा में यदि पापशूल शल्य हो तो उसे बाहर निकाल दें, फिर चाहे वह मिथ्यात्वशल्य हो, निदानशल्य हो अथवा कपायशल्य हो । इस त्रिविध शल्य में से कोई भी शल्य घुस गया हो तो उस बाहर करके

निःशक्य हो जाना चाहिये। इस प्रकार निःशक्य हो जाने से थोड़े ही समय में शाश्वत स्थान अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके विरुद्ध जो साधु निःशक्य नहीं होना, अपनी आत्मा में पाप रहने देता है और अपने में से दण्ड को बाहर नहीं कर देता, वह अनन्त संसार की वृद्धि करता है। अतएव निम्नोक्त संसार से बाहर निकलने की अभिलाषा है, उन्हें अपने पाप प्रकाशित करके, सिद्धपदभाव से आलोचना करने की चाहिए।

पाँचवें बोल का वर्णन यहाँ समाप्त हो रहा है। इस बोल का वर्णन सुनकर हमें क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान् कहते हैं—‘मैं तो सभी जीवों का कल्याण चाहता हूँ किन्तु अपना कल्याण अपने ही हाथ में है।’

सूर्य प्रकाश देता है और स्पष्ट कर देता है कि यह सौंप है और यह फूलों की माला है। सूर्य के द्वारा इतना स्पष्टीकरण कर देने पर भी अगर कोई पुरुष सौंप को ही माला समझकर पकड़ता है तो इसमें सूर्य का क्या दोष है ? इसी प्रकार शास्त्र स्पष्ट बतलाता है कि पापों की आत्मा से अलग कर दो। पापों को बाहर निकालने के लिए यह अपूर्व अवसर हाथ आया है। इस समय भी पापों का परित्याग न किया तो फिर क्या करेंगे ? शास्त्र के इस स्पष्ट कथन के होते हुये भी अगर कोई अपने पाप नहीं त्यागता तो इसमें शास्त्र का क्या दोष है ? कोई पुरुष ऊपर से पवित्रता का ढोंग करता है और भीतर पापों को छिपाता या दबाता है तो इसमें शास्त्र का क्या अपराध है ?

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज कई बार कहा करते थे कि आजकल साधुओं में यह खराबी घुन गई है कि वे ऊपर से तो

साफ रहत हैं मगर भीतर पोल चलात हैं। इस पद्धति से साधुओं की तथा समाज की बहुत हानि हुई है। आज भी यही चला जाता है कि कतिपय साधु ऊपर से तो साधुना वा सुन्दर स्वभाव रखते हैं मगर भीतर पोल चलात रहते हैं। दुरानताओं, समाजसत्रकों और जानिसत्रकों से भी कुछ लोग एत दखे जानत हैं जो बाहर कुछ प्रकट करत हैं और भीतर कुछ और ही करत हैं। आज तो धर्ममार्ग से भा यही होन लगा है।

जिम काल में ऐसा अधेर होना है, शास्त्रकार उसे विषम काल कहत हैं। ऐसा बड़ काल नहीं है, निसर्म पाप न होत हा, मगर जिम काल में पापों को छिपान का प्रयत्न नहीं किया जाता, पाप होन पर प्रकट कर न्यि जात हैं और उनक परिस्थाय की भावना रहती है, उस काल में चाहे जिनन पाप हा फिर भा वह कल्याण का ही काल कहलाता है। अपराध इसी काल में होत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहल भी अपराध होत थे। निन्तु वर्त्तमानकाल और भूत काल में अन्तर यह है कि भूतकाल में अपराध, अपराध समझे जात था और उन्हें छिपाया नहीं जाना था, जब कि वर्त्तमान काल में अपराधों को प्रकट करने की पद्धति बहुत हा कम दिव्याद गती है और पापों एवं अपराधों को पाप एवं अपराध मानन वाल लोग भी बहुत कम नमूर आत हैं। दश भर में, चहुँ ओर फैल हुए इस रोग क कारण ही आज विदेशी लोग भारतीयों पर अधिक भरोसा नहीं करते। इतिहास के अवलोकन से प्रतीत होना है कि भारत में बहुत से ऐसे लोग भी हो गय हैं, जिन्होंने अपन स्वाधे की पूर्ति के लिए देशद्रोह तक किया है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए शास्त्र दोष क पात्र नहीं हैं। शास्त्र तो स्पष्ट घोषणा करत हैं कि सरल बनो, कपट न करो। अपराध क पाप से कपट का पाप कम नहीं बनू ज्यादा ही है।

मरलता धारण करने से और अयमाध को अपमाध मानने से कितना लाभ होना है, इस बात के अनेक उदाहरण शास्त्रों तथा इतिहास में लिखे हैं। सती चन्दावती और मृगावती का उदाहरण बहुत ही प्राथमिक है।

सती चन्दनवाला महार सती मानी जाती है। वह समस्त सतियों में महती सती थी। इसी प्रकार मृगावती भी बड़ी सती मानी गई है। इन दोनों सतियों में पारस्परिक प्रेम संबन्ध भी स्पष्ट पता था। फिर भी एक दिन, अनजान में जब मनी मृगावती अकाल में स्थान से बाहर रह गई तो सती शिरोमणि चन्दनवाला ने उसे कहा—‘आप सतीगी बड़ी सती को अकाल में बाहर रहना शोभा नहीं देता।’ इस प्रकार चन्दनवाला ने मृगावती को मोठा उपालम्भ दिया। मृगावती सोचने लगी—‘आप मुझे उपालम्भ महता बड़ा।’ यद्यपि मृगावती कह सकती थी कि मैं जान बूझकर बाहर नहीं रहा। मगर अनुमति ऐसा विनय था, ऐसी नम्रता थी कि वह ऐसा कह नहीं सकी। वह विनयपूर्ण स्वीकृति रहकर विचार करने लगी—‘मुझ में कितना अज्ञान है कि मेरे कारण मेरी गुराणीजी को इतना कष्ट हुआ। मेरी अप्रणयता और मेरे अज्ञान के कारण ही यह हुआ है। मुझ में अप्रणयता न होती तो यह प्रसंग ही क्यों उपस्थित होता?’

इस प्रकार अपने अज्ञान का विचार करते करते सती ससार का विचार कर डाला कि अज्ञान ने क्या-क्या अनर्थ नहीं किये हैं? अज्ञान ने मुझे ससार में इतना घुमाया है। इस प्रकार अज्ञान का निन्दा और अपनी भूल के परिचायाप के कारण उनमें ऐसे उज्ज्वल भाव का उदय हुआ कि अज्ञान का सबका नाश होगया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवलज्ञान प्रकट हो जाने पर भी सती मृगावती खड़ी ही रही। इतन में उन्होंने अपने ज्ञान से देखा

कि एक काला सोंप उसी ओर आ रहा है, जिस ओर महासती चन्दनबाला हाथ को नकिया बनाकर मो रही हैं। हाथ हटा न लिया जाय तो सम्भव है, सोंप काटे बिना नहीं रहगा। सोंप न काट आया तो कितना पार अनर्थ हो जायगा। इस प्रकार विचार कर सोंप का मार्ग रोकन वाला महासती चन्दनबाला का हाथ हटा कर एक ओर कर दिया। हाथ हटाने ही चन्दनबाला की आँख खुली। आँख खुलते ही उन्होंने पूछा—‘मेरा हाथ किमने छींचा?’ मृगावती बोली—‘सुमा कीजिए। आपका हाथ मैंने हटाया है।’ चन्दनबाला ने फिर पूछा—‘किसलिए हाथ हटाया है?’ मृगावती ने उत्तर दिया—‘कारणवश हाथ हटाने से आपकी निद्रा भंग हो गई। आप मेरा यह अपराध क्षमा करें।’ चन्दनबाला ने कहा—‘तुम अभी तक जाग ही रही हो?’ मृगावती ने उत्तर दिया—‘अब निद्रा लाने की आवश्यकता ही नहीं रही।’ चन्दनबाला ने पूछा—‘पर हाथ हटाने का क्या प्रयोजन था?’ मृगावती ने कहा—‘इस ओर से एक काला सोंप आ रहा था। आपका हाथ उसके रास्ते में था। सम्भव था वह आपके हाथ में काट लता। इसी कारण मैंने आपका हाथ हटा दिया।’ चन्दनबाला ने फिर पूछा—‘इस पार अधरी रात में, काला सोंप तुम्हें कैसे दिखाई दिया?’ इस अधरी रात में काला सोंप दिखाई देना अमवलु का काम नहीं है। जग तुम्हें कलहलान डपल हो गया है?’ मृगावती ने उत्तर दिया—‘यह सब आपका ही प्रताप है।’

सती मृगावती में किनना विनय और कैसा गन्दरुत भाव था। परिश्रम तो आज भी किया जाता है, मगर गन्दरुत डलटी है। अर्थात् अपने अपराध छिपाने के लिए गन्दरुत किया जाता है। मृगावती जान-बूझकर अपने स्थान में बह

थी। अनजान में बाहर रह जान पर भी अपन को अपराधी मानना कितनी सरलता है।

सती मृगावती को केवलज्ञान हुआ है, यह जानकर चन्दनवाला पश्चात्ताप करने लगी। उन्होंने सोचा—‘मैंने ऐसी उत्कृष्ट सती को उपालम्भ दिया और फव्वली की भी आमातना की। मुझसे यह बड़ा अपराध बन गया है। मैं अपना अपराध तो देखती नहीं, दूसरों को उपालम्भ देती हूँ।’ इस प्रकार पश्चात्ताप करती हुई सती चन्दनवाला ने मृगावती से कहा—‘मैं आपकी अवज्ञा की है और मेरे कारण आपको कष्ट पहुँचा है। मेरा यह अपराध आप क्षमा करें। जब मैं अपना ही अपराध नहीं देख सकती तो दूसरों को किस विरह पर उपालम्भ दे सकती हूँ?’ मृगावती ने कहा—‘आपने मुझे जो उपालम्भ दिया, उमी का तो यह प्रताप है। फिर अनन्तज्ञान प्रकट हो जाने पर भी गुरु गुरानी का नियम तो करना ही चाहिए। अतएव आप किसी प्रकार का पश्चात्ताप न करें। हाँ, मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ है, उसक लिए मुझे क्षमा कीजिए।’

चन्दनवाला विचारने लगी—इस तरह का उपालम्भ मैंने न जाने किसे किसे दिया होगा। अज्ञान के कारण उसे अनक अपराध मुझसे हुए होंगे। मैं अपना अपराध तो देखा नहीं और दूसरों को ही उपालम्भ देने के लिए तैयार हो गई। चन्दनवाला इस प्रकार आत्मनिन्दा करने लगी। आत्मनिन्दा करते करते उसे भी केवलज्ञान प्रकट हो गया।

बहने का आशय यह है कि सरलता धारण करने से और अपने पापों का गम्भीर विचार करने से आत्मा नवीन कर्मों का

बन्ध नहीं करता, बल्कि पूर्ववत् कर्मों को नष्ट कर डालता है। मगवाय न कर्ता है—आलोचना करने में आवेद और नपुंसकवेद का बन्ध नहीं होता। अगर इन धर्मों का पहल बन्ध हो गया हो तो इन कर्मों की निचरा हा जाती है। ऐसा होने पर भी हमें आलोचना के द्वारा पुरुषवत् कर्मों की कामना नहीं करना चाहिये। हमारा एकमात्र उद्देश्य समस्त कर्मों का छुट करना ही होना चाहिये।

शब्दार्थ

प्रश्न—भने ! आत्मनिन्दा से जीव क्या पाता है ?

उत्तर—आत्मनेषों की निन्दा परचात्ताप की भट्टी सुलगाती है। परचात्ताप की भट्टी में दोष भस्म हो जाते हैं और वैराग्य का उदय होता है। ऐसा विरक्त पुरुष अपूर्णकरण को श्रेणी (चपक श्रेणी) प्राप्त करता है और वह श्रेणी प्राप्त करने वाला अनगार मोहनायकर्म का क्षय करता है।

— व्याख्यान —

आलोचना के विषय में प्रश्नोत्तर करने के परचात् निन्दा के विषय में प्रश्नोत्तर किस अभिप्राय से किया गया है ? इस विषय में टीकाकार कहते हैं कि आलोचना के अनन्तर आत्मनिन्दा करनी ही चाहिए, क्योंकि आत्मनिन्दा करने में ही आलोचना मफत्त हानी है। सच्ची बात वही मानी जाती है जो कमीटी करने पर तारी उतरे। सच्चा सोना वही है जो कप, छेद और ताप की परीक्षा में तारा बनता है। इसी प्रकार आलोचना भी वही सच्ची मानी जाती है जो आत्मनि दापूत्र का गड़ हो।

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जो शक्ति पराई निन्दा में लपक करत हो, वह आत्मनिन्दा में ही क्या नहीं लगाते ? आत्मनिन्दा के बिना की जाने वाली आलोचना, दोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसी आलोचना में पोल रहती है और एक न एक दिन पोल खुल बिना नहीं रह सकती। अतएव आलोचना के साथ आत्मनिन्दा भी करनी चाहिए।

प्रश्न हो सकता है—जब आत्मा ने किसी प्रकार का कृत्य किया हो तो आत्मा की निन्दा करना उचित है। अगर

कोई कुकृत्य ही न किया हो तो आत्मनिन्दा की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नीकाकार कहते हैं—कोई पूर्ण पुरुष ही ऐसा हो सकता है जिसने किसी भी प्रकार का अपराध या दुष्कृत्य न किया हो । छद्मस्थ पुरुष से तो किसी न किसी प्रकार का अपराध हो ही जाता है । अतएव उस अपराध को छिपाने का प्रयत्न न करते हुए आत्मनिन्दा के द्वारा उसे दूर करना चाहिए । यद्यपि मूल पाठ में 'मिर्फ' नि दा शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि उसका अभिप्राय यहाँ आत्मनिन्दा करना ही है । परनिन्दा के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

शिष्य ने भगवान् से प्रश्न किया—आत्मनिन्दा करने से जीव को क्या फल मिलता है ? किसी भी कार्य का निर्णय उसके फल से ही होता है । आत्म और परम के धृष्ट में फल की भिन्नता से भेद किया जाता है । अतएव यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मनिन्दा करने से किस फल का लाभ होता है ? फल पर विचार करने से यह भी ज्ञात हो जायगा कि आत्मनिन्दा करना उचित है या नहीं ? इसी अभिप्राय से शिष्य ने भगवान् से यह प्रश्न पूछा है कि आत्मनिन्दा करने से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—आत्मनिन्दा करने से 'मैंने यह सारा काम किया है' इस प्रकार का परचात्ताप होता है ।

परचात्ताप करने में लोगों को यह भय रहता है कि मैं दूसरों के सामने हल्का या मुच्छ गिना जाऊँगा । मगर इस प्रकार का विचार उत्पन्न होना पतन का कारण है । सच्चे हृदय से आत्मनिन्दा की जायगी तो 'मैंने अमुक दुष्कृत्य किया है अथवा मैंने अमुक पाप छिपाया है' इस प्रकार का विचार आय विना रह ही नहीं सकता । ऐसा करने से आत्मा में अपन दोषों को प्रकट करने

का सामर्थ्य आता है और अपने पापों को छिपा रखने की दुबलता दूर होता है ।

जैसा अणु में अपना मुख देखते हो, उसी प्रकार अपनी आत्मा को देखो तो विदित हो जायगा कि आत्मा में कितनी और किस प्रकार की श्रुतियों विद्यमान हैं ? दर्पण में मुख देखने में तो भूल नहीं जाती परन्तु आत्मनिन्दा करने में भूल हो जाती है । आत्मा अपनी निन्दा न करके परनिन्दा करने को उद्यत हो जाता है । जब तुम्हारे अन्तःकरण में निन्दा करने की प्रवृत्ति है तो फिर कामका उपयोग आत्मनिन्दा करके निर्दोष और निरपराध बनने में क्यों नहीं करते ? परनिन्दा करके अपने दोषों की वृद्धि क्यों करते हो ? जब दुर्गुण ही देखते हैं तो अपने ही दुर्गुण क्यों नहीं देखते ? और उन्हीं दुर्गुणों की निन्दा क्यों नहीं करते ? अपनी श्रुतियों दूर करने के लिए हमारा सामर्थ्य क्या आदर्श है, यह वेदज्ञान के लिए कहा गया है कि—

मनस्यन्यद्बचस्पन्तर्यमन्यद् दुरात्मनाम् ।

मनस्येक वचस्पेयं काय एक महात्मनाम् ॥

अर्थात्—दुरात्मा अपने मन की, वचन की और काय की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न रखता है अर्थात् उससे मन में कुछ होता है, वचन से कुछ कहता है और कार्य कुछ और ही करता है । किन्तु महात्मा पुरुषों के मन, वचन और काय में एक ही बात होती है ।

आत्मनिन्दा करने में हम नीतिवाक्य को आदर्श मानकर विचार करो कि मैं जिह्वा से जो कुछ कहता हूँ वह मेरे कार्य के अनुसार है या नहीं ? ऐसा तो नहीं है कि मैं कहता कुछ और करता कुछ और हूँ ? गिनती में कोई भूल नहीं होती । तुम पाँच और पाँच

का योग दस ही कहत हो—जो या म्यारह नहीं । इसी प्रकार समस्त सत्कार में यदि सत्य का ही व्यवहार हो तो कोई भगदा ही न रहे ! लेकिन होता कुछ और ही है । जब दूसरे को ठगना होता है तो सत्यमय व्यवहार नहीं किया जाता । वहाँ कहना और करना अलग अलग हो जाता है । सोंर के दो जिह्वाँ होती हैं । उस 'द्विनिह्व' कहत हैं । इसी आधार पर दो जीभ वाले सोंप कहलात हैं और सोंप यिपैला समझा जाता है । किन्तु मनुष्य के एक ही जीभ होती है । अतएव मनुष्य में दाहरी प्रवृत्ति होना उचित नहीं है । बाणी तथा कार्य की एकता ही मनुष्यता का प्रमाण है । जो व्यक्ति बाणी और कार्य के बीच का अन्तर समझेगा वह आत्मसुधार की दृष्टि से आत्मनिन्दा हो करेगा । वह परनिन्दा करने की छटपट में नहीं पड़ेगा ।

बाणी और कार्य की तुलना करने के साथ मन और कार्य की भी तुलना करो और साथ ही माय मन तथा वचन की भी तुलना करो । मन का भाव जुदा रखना और कार्य जुदा करना स्थानागसूत्र के कथनानुसार विष के घड़े को अमृत के ढक्कन से ढँकन के समान है । ऐसा करना सत्कार को धोखा देना है । मन एवं वचन में कुछ और होता और कार्य कुछ और करना आत्मा की बड़ी दुर्बलता है । आत्मा के कल्याण के लिए यह दुर्बलता दूर करनी ही चाहिये ।

वास्तव में होना यह चाहिये कि मन, वचन और कार्य की प्रवृत्ति में किसी प्रकार का अन्तर न रहे । मगर आज तो उलटी ही मास्र दी जाती है कि कार्य से चाहे जो पाप करो पर वचन में सफाई रखो और यदि दूसरों को धोखा देने की यह कला तुमन सीख ली तो बस मौज करोगे । किन्तु वास्तविक दृष्टि से देखा

जाय तो ऐसा करने में मौज नहीं है—आत्मा का पतन है। शानी जनों का कथन है कि सोचना कुछ, करना कुछ और सोचना कुछ, यह सब प्रवृत्तियों आत्मा को पतित करने वाली हैं। अगर आत्मा के नित्यान की इच्छा है तो इन प्रवृत्तियों से दूर ही रहो।

धृतराष्ट्र ने अपने अन्तिम समय में, कुन्ती के सामने आलोचना करके अपने पापों की शुद्धि की थी। उस आलोचना के सम्बन्ध में विचार करने से एक नई बात सामने आती है। अपने पापों की आलोचना करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से कहा—‘इस लोग जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो एक ठेमा अथर्व ऋषि मिले था, जो ऊपर से घाम से ढँका था। उस अथर्व ऋषि को खराब कहा जाय या अपने आपको खराब कहा जाय? मेरा सम्पूर्ण जीवन लोगों की अथर्व की भाँति, भ्रम में हासने में ही व्यतीत हुआ है। मैं ऊपर से तो पाण्डवों का भलाइ चाहता था और शास्त्रविधि के अनुसार उन्हें आशीर्वाद भी देता था, मगर हृदय में यही था कि पाण्डवों का नाश हो और मेरे ही घेरे राज्य करें।’

तुम्हारा व्यवहार तो धृतराष्ट्र के समान नहीं है? धृतराष्ट्र की कूटनाति ने कितनी भयंकर हानि पहुँचाई थी, यह कौन नहीं जानता? उसकी कूटनाति के कारण ही महाभारत समाप्त हुआ था, निम्नमें अठारह अक्षांशों सेनाओं का बलिदान हुआ था, अनक तरुणियाँ विधवा हो गई थीं और अनक बालक अनाथ बन गये थे, व्यापार चापट हो गया था और चारों ओर चोर-डाकूओं का महान् उपद्रव मच गया था। धृतराष्ट्र ने कहा—यह सब अनर्थ मरी हुई कल्पित बुद्धि के कारण हुए हैं। मरी बुद्धि में कल्पिता न होनी तो यह अनर्थ भी न हात। साधारण मनुष्य के पाप का फल उसी तक सीमित है मगर महान् पुरुष के पापों का फल सारे

और देश को भुगतना पड़ता है। इस नियम के अनुसार मेरे पापों का फल भी सर्वसाधारण को भोगना पड़ा है। मेरे हृदय में सदैव यह दुर्भावना बनी रही कि किमी तरह पाण्डवों का नाश हो और मेरे पुत्र निष्कण्टक राज्य भोगें। मैं पाण्डवों की अभिवृद्धि फूँती आँखों से भी नहीं देख सकता था। मैं पाण्डवों को जो कुछ दिया, वह बहुत थोड़ा था, फिर भी पाण्डवों ने अपने पराक्रम से, लोकमत अतुल्य करके उसमें बहुत वृद्धि कर ली थी। पाण्डवों की इस अभिवृद्धि से मुझ प्रसन्न होना चाहिए था। मगर मेरे दिल में तो द्वेष का दावानल दीप्त हो रहा था। मैं उनका अभ्युदय नहीं देख सका। मैं अपने जिन पुत्रों को राज्य देने के लिए पाण्डवों का नाश चाहता था, मेरे वह पुत्र भी ऐसे थे कि राज्य के लिए उन्होंने भीम को विप दिला दिया था और पाण्डवों को भस्म कर डालने के लिए लाक्षागृह बनाया था। यह सब मायाजाल रचने के उपलक्ष्य में मैं अपने पुत्रों की थोड़ी निन्दा की थी, लेकिन भावना मेरी भी यही थी कि किसी भी उपाय से पाण्डवों का नाश हो जाय। इस प्रकार मैं हृदय से पाण्डवों का अहित ही चाहता था, तथापि भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य मज्जनों के समक्ष मेरी निन्दा न हो और मैं नीच न गिना जाऊँ, इस विचार से प्रेरित होकर कपटक्रिया करता रहता था। अगर मैं कपटक्रिया से बचा होता और निष्कपट व्यवहार किया होता तो आज मुझे पुत्रनाश का दुस्सह दुःख न देखना पड़ता।

धृतराष्ट्र का इस प्रकार का
 क्षाप का विवरण ग्रन्थों में मुरचित
 उपयोगी प्रतीत होता है। धृतराष्ट्र कहता
 होता कि मरी इस

इस भीषण पाप से बच गया होता । हे दुर्योधन ! मेरे भी पाप के कारण भीम ने तेरा सहार किया है । निष्पापा पतिव्रता गांधारी ने बार-बार मुझसे कहा था कि दुर्योधन का त्याग कर दो । जब जूवा आरम्भ हुआ तभी गांधारी ने अग्रतापूर्वक मुझसे कहा था—‘इस पापी दुर्योधन का परित्याग कर दो, अन्यथा उमर कारण कदाचित् कुल का भी सहार हो जायगा ।’ मगर पुत्रस्नेह के वश होकर मैं नमकी बात नहीं मानी । पुत्र के प्रति अनुचित स्नेह—मोह रखन का यह परिणाम आया है कि आज कुल का सहार हो गया और पुत्र वियोग की बदना भोगनी पड़ी ।’

इस घटना का उल्लेख करने का आशय यह बतलाना है कि पाप को छिपा रखने में अन्त में कितना दुष्परिणाम होता है । यह बात ध्यान में रखकर पाप को दशान की चेष्टा मत करो । उसे तत्काल प्रकाश में ले आओ ।

सिख अर्पण होते चाह चन्नी, शर वृद्धन की धिक्कार उसे,
जिन खाय क अमृत बाढ़ रही, जोद पशुचन की धिक्कार उसे ।
जिन पाय के रान की आश रही चक्की चाटन की धिक्कार उसे,
जिन पाय के ज्ञान की आश रही जग विषयन की धिक्कार उसे ।

‘स कविता में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे दूसरे के बोधक हैं । मगर हमारे लिए विचारणीय यह है कि मधुर वाग्य की मनोहारिणी ध्वनि यदि कर्णगोचर होती हो तो उसे छोड़कर गंधे की कर्ण कटुक आवाज सुनने की इच्छा करने वाले को धिक्कार के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? इसी प्रकार जो पुरुष अपने पाप छिपाता है तथा सुकृत करने की शक्ति और योग्य अवसर पा करके भी दुःकृत करता है, उसके लिए धिक्कार के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? इसके अतिरिक्त जो अपनी आत्मा

की निन्दा नहीं करता और परनिन्दा के लिए कर्मर कसे रहता है, उसे भी धिक्कार ही दिया जा सकता है। जो पुरुष अमृत के समान भोजन का त्याग करके गधे की लीद खाने दीड़ता है, उस भी धिक्कार ही दिया जा सकता है। मतलब यह है कि आत्मनिन्दा अमृतमय भोजन के समान है और पराद निन्दा करना गधे की लीद के समान है। तुम्हारे पास आत्मनिन्दा रूपी अमृतमय भोजन है तो फिर परनिन्दारूपी गधे की लीद खाने के लिए क्यों दीड़त हो ? अपनी आत्मा को न देखना और दूसरों की निन्दा करना एक भयानक भूल है।

जब कहता है—किमी पुरुष को चक्रवर्ती की वृत्ता से राज्य मिल गया हो, फिर भी यह अगर चक्की चाटने की इच्छा करता है तो उसे धिक्कार देन के सिवाय और क्या कहा जाय ? क्योंकि चक्की चाटने का स्वभाव तो कुत्ता का है। कबि क इस पद्यन को लक्ष्य में रखकर आप अपने विषय में विचार करें कि आपका आत्मा तो ऐसी भूल नहीं कर रही है ? न जान किस प्रदम पुण्य के उदय से आपको चिन्तामणि, कामधेनु या कल्पवृक्ष से भी अधिक मूल्यवान् मानव शरीर मिला है। चिन्तामणि, कामधेनु या कल्पवृक्ष तो मिल जाय मगर मनुष्य शरीर न मिल तो यह सब चीजें किस काम की ? ऐसा उत्तम मानव जन्म पा करके भी जो आत्मनिन्दा करके थड़े परनिन्दा में प्रवृत्त होत हैं, उनका कार्य राज्य मिलने पर भी चक्की चाटने के समान है।

आत्मनिन्दा द्वारा सब तरह का सुधार हो सकता है। पाप खराब है, इसलिए पाप की निन्दा की जाती है, मगर जिस पाप को तुम खराब मानते हो और जो वास्तव में ही खराब है अथवा जिस पाप के कारण तुम पराद निन्दा करते हो, वह पाप तुम्हारे भीतर तो नहीं है ? उदाहरणार्थ—हरामखोरी करना खराब काम है।

अतएव एक आदमी दूसर को हगमखोर कहकर धिक्कारता है। मगर उस धिक्कार देने वाल को देखना चाहिये कि मुझमें भी तो यही बुराई नहीं है ? अगर सुद मे यह बुराई है तो अपनी बुराई की ओर से आँख फेर कर दूसरे की ही बुराई क्या नबी जाय ? कदाचित् दूसरे की निन्दा करके तुम अपनी मित्रमण्डली में बले आत्मी कहला लागे, परन्तु ज्ञानी जन तो वास्तविक बात क सिवाय और कोई बात अच्छा नहीं समझते। अतएव उनक सामने परनिन्दा करक तुम मने नहीं पहला सकते।

कवि अन्त में यही कहता है कि 'चा व्यक्ति स्वयं बुरा होत हुए भी दूसरों की निन्दा करके अपने आपको भला मिद्ध करने की चेष्टा करता है, उस धिक्कार देने के सिवाय और क्या कहा जाय ? जो अपने को ज्ञानी कहलाकर भी विषया की आशा रखता है, वह अज्ञानियों से भी अधिक गराब है।

उपर कही हुई बातें भलीभँति समझ लेने से आत्मनिन्दा की भावना जागृत होगी और जब आत्मनिन्दा की भावना जागृत होगी तो पापा के लिये परचात्ताप भी होगा। भक्तजन आत्मनिन्दा करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। वे स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर देते हैं —

॥ प्रभु ! हे प्रभु ! शू कहूँ, दीनानाथ दयाल !

तू तो दास अनन्तनु, भावन छु करुणाल ॥

अथात्—हे भगवन् ! मैं अपने दोष का कहीं तक वर्णन नहीं करूँ। अनन्तनु में मैं बहुत अधिक दोषी हूँ। उनकी बात ही अलग है। मगर जान बूझकर जो दोष किये हैं और तिनकी मैं निन्दा भी करता हूँ, यही दोष फिर करने लगता हूँ। मैं दूसरे के दोष आँख

पसार कर देवन को मत्पर रहता हूँ मगर अपने पहाड़ से शीशों को भी देवन की आवश्यकता नहीं समझता । मेरी यह स्थिति कितनी दयनीय है ।

राजनीति, तथा धार्मिक एवं सामाजिक व्यवहार में अगर अपने दोष दूरान की पद्धति स्वीकार की जाय तो आत्मा का कितना कल्याण हो ? मगर आजकल क्या सिखाई देता है ? प्रिंजि स्ट्रेट डेढ़ रुपया पुराने वाले को मज्जा देता है और सय हजारों रुपया खोरी से छपम कर जाता है । अगर वह अपना आर आँख उठाकर देखे तो उसे विदित होगा कि उसका कार्य कितना अनुचित है । जब मनुष्य अपने कार्य का अनौचित्य सोचता है तो उस परना साप छुप बिना नहीं रहता ।

भक्तजन अपने दोष परमात्मा के समक्ष नम्र रूप में प्रकट कर देते हैं । वे कहते हैं—‘प्रभो ! मैं अनन्त पातकों का पात्र हूँ ।’ इस प्रकार अपने पापों के प्रकाशन से आत्मा पाप भार से हल्का हो जाता है । आत्मनिंदा के द्वारा आत्मा जब निष्पाप बन जाता है तो उसे अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है । हाँ, पाप को नश्वान का परिणाम बढ़ा ही भयकर होता है । दबाये हुए पाप का परिणाम किस प्रकार भयंकर होता है, यह बात धृतराष्ट्र की आलोचना से सहज ही समझी जा सकती है ।

आत्मनिंदा करने से क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् न फहा—आत्मनिंदा करने का फल तो प्रत्यक्ष ही है । आत्मनिंदा करने वाला क अन्त करण में परचात्ताप पैदा होता है कि—‘हाय ! मुझसे यह दुष्टत्व बन गया ।’

पश्चात्ताप ही आत्मनिर्देश का एक बड़ा हिस्सा है।
पश्चात्ताप हो ता समझना चाहिए कि मैंने इस दुनिया में क्या-क्या
गल्ले हैं। निह दुष्टता का प्रति अनुमान है। मैंने क्या-क्या
पश्चात्ताप न होना स्थापना किया है और किन्हीं बातों को
होना, कहना चाहिए कि उन्होंने यास्त्र में क्या-क्या किया है।

परचात्ताप करने से क्या लाभ है ? भगवान् न कहा है—परचात्ताप से वैराग्य उत्पन्न होना है तो हृदय में नहीं रहता । मांसारक पदार्थों के प्रतिकूल लक्षण है । जब वह ममता हट जाय तो हृदय में सच्चा परचात्ताप हुआ है ।

जो वस्तु एक बार सच्चे हृदय में स्पर्श हो चुकी है, उसका प्रति फिर नहीं हाना। भौतिक भौतिक का भोजन आया। मान के रूप में भोजन में विष होन की सूचना दी। यह भोजन में विष होन की सूचना दी। प्रति आपकी रुचि दौड़गी? यह भोजन में विष होन की सूचना दी। का ज्ञान होता है और बिनाक जागृत हृदय का ज्ञान होता है और बिनाक जागृत हृदय का ज्ञान होता है। भा पदार्थ की आर रुचि नहीं गैर हृदय का ज्ञान होता है और बिनाक जागृत हृदय का ज्ञान होता है। नहीं हुआ है तभी तब सासारिक ज्ञान का ज्ञान होता है और बिनाक जागृत हृदय का ज्ञान होता है। विषय हान पर वही पदार्थ दुःखदायक होता है। यह भोजन में विष होन की सूचना दी। है—‘दुःखमय सर्वं विचकिन ।’ यह भोजन में विष होन की सूचना दी। क समस्त पदार्थ दुःखरूप ही प्रकट होते हैं।

प्रश्न किया जा सकता है—क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि सांसारिक जीवन में हमें किस प्रकार का अनुभव होगा ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि संसार के जो पदार्थ एक जगह सुखदायक हैं, वही दूसरी जगह दुःखप्रद मालूम होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए विवेक के साथ विचार किया जाय तो आत्मा को सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। सांसारिक पदार्थ एक जगह सुखदायक होते हुए भी दूसरी जगह दुःखजनक हैं, यह बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उन की बारीक और मुलायम शाल उत्तम सेणी की मानी जाती है, परन्तु उसी उन का एक बारीक तन्तु यदि आँख में पड़ जाय तो कैसा लगता है? जिस उन का तबु शरीर पर सुखद मालूम होता था, वही आग में पड़ कर घोर वेदना उत्पन्न करता है। यही हाल अ य वस्तुओं का है। इसीलिए संसार के पदार्थ दुःखजनक कहे गये हैं। संसार के पदार्थ यदि सचमुच ही सुखद होते तो किसी भी समय और किसी भी अवस्था में दुःखदायी न होते। मगर बात ऐसी नहीं है। अतएव स्पष्ट है कि सांसारिक पदार्थ सुखकर नहीं, दुःखदायक हैं।

संसार के पदार्थों में सुख नहीं है तो सुख क्या है, कहाँ है और किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तविक सुख वह है जो कभी दुःख रूप परिणत न हो। जिसमें से कभी दुःख के अङ्कुर नहीं फूट सकते, वही सच्चा सुख है। एक अवस्था में सुखरूप और दूसरी अवस्था में दुःखरूप प्रतीत होने वाला सच्चा सुख नहीं है। मूल्य लगन पर लड़ई माठा और रुचिकर लगता है, किन्तु भूख शान्त होने क परात् वही लड़ई मुसोबत बन जात है। लड़ई एक समय रुचिकर और दूसरे समय अरुचिकर क्या लगते हैं? लड़ई अगर दुःखरूप प्रतीत हान लगते हैं तो गन्ध सुखरूप कैसा कहा जा सकता है? इस उदाहरण पर

विचार करके मानना चाहिए कि विषयजन्य सुख, सुख नहीं सुखा भास है।

एक आदमी भोजन करने बैठा है। प्रिय और मधुर पकवानों से सजा हुआ थाल उसके सामने है। सुन्दरी पत्नी सामने बैठ कर पक्षा मल रही है। इसी समय उसके मुनाम ने आकर समाचार दिया—परदश में आपका पुत्र की मृत्यु हो गई है। उस स्थिति में वह भोजन विष के समान प्रतीत हो और आँखों से आँसू बहें, यह स्वाभाविक है। अब विचार कीजिए कि भोजन और भासिनी में अगर सुख होता तो वह उस समय दुःखरूप क्यों प्रतीत होने लगने? जब कि वह दुःखरूप प्रतीत होने है तो उन्हें सुखरूप कैसे माना जा सकता है?

इस प्रकार मसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। सांसारिक पदार्थों में जो सुख प्रतीत होता है वह विकारी सुख है—अविकारी सुख नहीं। अविकारी सुख तो सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में ही है। उस सुख का प्राप्ति उसी समय होती है जब सामा-
रिक पदार्थों के प्रति वैराग्य पैदा हो जाय। यह सुख प्राप्त होने पर किसी भी प्रकार का दुःख शेष नहीं रहता। अतएव सच्चे हृदय से आत्मनिन्दा करो, निमसे परचात्ताप हो परचात्ताप में वैराग्य हो और वैराग्य = सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप सच्चे सुख की प्राप्ति हो।

जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी ही देखना और मानना सम्यग्-
ज्ञान का अर्थ है। हिंसा को हिंसा मानना और अहिंसा को अहिंसा
ममनना चाहिए। सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंसा और अहिंसा
का स्वरूप तथा इन दोनों के भेद समझना आवश्यक है। ऐसा करने

म ही हिंसा को हिंसा और अहिंसा को अहिंसा माना जा सकता है। यहाँ अहिंसा न मन्त्र में कुछ प्रकाश डाला जाता है।

‘अहिंसा’ शब्द ‘अ’ तथा ‘हिंसा’ के संयोग में बना है। व्याकरण के नियमानुसार यहाँ नञ् समास किया गया है। जहाँ नञ् समास होता है वहाँ कहीं कहीं पूर्व पदार्थ का प्रधान बनाया जाता है मगर ‘अहिंसा’ शब्द में पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं हो सकता। जैसे ‘अमलिक’ पद में पूर्व पदार्थ प्रधान है। पूर्व पदार्थ प्रधान होने के कारण ‘अमलिक’ पद से मलिकी का अभाव प्रतीत होता है। ‘अहिंसा’ पद में भी यदि पूर्व पदार्थ की प्रधानता मानी जाय तो अहिंसा का अर्थ ‘हिंसा का अभाव’ होगा। लेकिन इस अभाव से किसी वस्तु की निर्दिष्ट नहीं होता। अतएव ‘अहिंसा’ पद को पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं माना जा सकता।

नञ् समास में कहीं कहां उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। जैसे ‘अराजपुरुष’ पद में उत्तर पद की प्रधानता है। अतएव ‘अराज पुरुष’ कहने से यह जाना जा सकता है कि राजपुरुष में भिन्न कोई और मनुष्य है। ‘अहिंसा’ शब्द को अगर उत्तर पद प्रधान माना जाय तो एक हिंसा से भिन्न किसी दूसरी हिंसा का बोध होगा, नैम कि ‘अराजपुरुष’ कहने से राजपुरुष से भिन्न पुरुष का बोध होता है। ‘अहिंसा’ पद को उत्तर पद प्रधान मानकर उससे किसी दूसरी हिंसा का ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि हिंसा चा- काई भी क्या न हो, कल्याणकर नहीं हो सकती। शास्त्रकार अहिंसा को ही कल्याणकारिणी मानते हैं। ऐसी दशा में अहिंसा शब्द का ‘दूसरे प्रकार की हिंसा’ अर्थ नहीं माना जा सकता। इस प्रकार ‘अहिंसा’ शब्द में उत्तर पद की प्रधानता भी नहीं मानी जा सकती।

नञ् समास में कहीं कहीं अन्य पदार्थ की प्रधानता भी मची जाती है। जैसे—‘अगोप्यद्’ शब्द में अय पदार्थ की प्रधानता है। ‘अगोप्यद्’ शब्द कहन से ‘जहाँ गाय का पैर न हो ऐसा वन या प्रदेश’ अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार ‘अगोप्यद्’ शब्द में अन्य पण्य (वन प्रदेश) की प्रधानता है। अगर अहिंसा शब्द में अय पदार्थ की प्रधानता मानी जाय तो ‘अहिंसा’ का अर्थ होगा—‘ऐसा मनुष्य जिसमें हिंसा नहीं है।’ अर्थात् जिस पुरुष में हिंसा नहीं है व- पुरुष ‘अहिंसा’ कहलाएगा। परन्तु पुरुष द्रव्य है, क्रियाविशेष नहीं है और अहिंसा क्रिया विशेष है। अहिंसा वनरूप है परन्तु पुरुष वनरूप नहीं हो सकता। अतएव ‘अहिंसा’ में अन्य पुरुष की प्रधानता मानना भी युक्तिमग्न नहीं है।

नञ् समास में कहीं-कहीं ‘उत्तर पण्य का विरोधी’ ऐसा अर्थ भी होता है। जैसे ‘अमित्र’ शब्द में उत्तर पदार्थ का विरोधी अर्थ है। ‘अमित्र’ शब्द से मित्र का विरोधी अर्थात् शत्रु अर्थ प्रतीत होता है। ‘अहिंसा’ शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार—उत्तर पदार्थ का विरोधी करना चाहिए। अर्थात् यह मानना चाहिए कि जो हिंसा का विरोधी हो, वह अहिंसा है। इस प्रकार अहिंसा का अर्थ करने से प्राप्त दोषों में से कोई दोष नहीं आता। अतः अहिंसा का अर्थ हिंसा विरोधी रक्षा अर्थ करना युक्तिमग्न और शास्त्रानुकूल प्रतीत होता है। विद्वानों ने नञ् समास के छह अर्थ बतलाये हैं। उनका कहना है—

तत्सादृश्यममाश्रय तदन्यत्र तदन्यता ।

अप्राशस्त्य विरोधश्च नञर्थः पट्प्रकीर्तिता ॥

अर्थात्—नञ् के छह अर्थ हैं। उनमें पहला अर्थ है—

तत्सादृश्य—उसी जैसा। यथा ‘अप्राशस्त्य’ कहने से प्राशस्त्य क

समान क्षत्रिय आदि अर्थ होता है, पत्थर आदि अर्थ नहीं हो सकता ।

नञ् का दूसरा अर्थ 'अभाव' है । जैसे 'अमृत्तिका' कहने का अर्थ 'मक्खरी का अभाव' होता है ।

नञ् का तीसरा अर्थ 'तद्व्यत्व' अर्थात् 'उमसे भिन्न' है । जैसे—'अमरु' कान से घोड़े से भिन्न दूसरा (गधा आदि) अर्थ समझा जाता है ।

नञ् का चौथा अर्थ 'तदल्पता' अर्थात् 'कमी' होता है । जैसे—'अनुदरा कन्या ।' 'अनुदरा कन्या' का सामान्य अर्थ है—बिना पेट का कन्या । परन्तु बिना पेट का कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता, अतएव 'अनुदरा कन्या' कहने का अर्थ होगा—'छोटे पेट वाली कन्या ।' यहाँ 'अनुदरा' शब्द पेट का अभाव नहीं बतलाता बरन् उदर की अल्पता बतलाता है ।

नञ् का पाँचवाँ अर्थ है—अप्रशस्तता । जैसे—'अपशवो ऽन्येऽगोऽरयेभ्य' अर्थात् 'गाय और घोड़ा के सिवाय अन्य जानवर अपशु हैं ।' इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि गाय और घोड़ा के सिवाय अन्य जानवरों में पशुत्व का अभाव है । इस कथन का सही अर्थ यह है कि अन्य जानवर उत्तम पशु नहीं हैं । गाय और घोड़ा को छोड़कर अन्य पशु उत्तम पशु नहीं हैं । यही कहने वाले का अभिप्राय है ।

नञ् का छठा अर्थ है—विरोधी वस्तु को बतलाना । जैसे 'अधर्म' शब्द कहने से धर्म का अभाव नहीं समझा जा सकता, बरन् धर्म का विरोधी अधर्म अर्थात् पाप अर्थ ही समझना सगत होता है ।

होते हैं, नाक, कान, आँख आदि इंद्रियों को किस प्रकार अपना अपना भाग मिलता है, यह बात हम नहीं देख सकते। इसी प्रकार हम यह भी नहीं देख सकते कि कर्म आत्मा को किस प्रकार क्या करते हैं। मगर ज्ञानी पुरुष यह सब जानते हैं। कर्म आत्मा में क्या परिणति उत्पन्न करते हैं, यह बात आप ज्ञानियों के बचन पर भ्रष्टा करके ही मान सकते हैं। वैद्य किसी रोग का उपशम करने के लिए औषध देता है। रोगी वैद्य पर विश्वास करके ही औषध सेवन करता है। रोगी स्वयं नहीं देख सकता कि औषध पेट में जाकर क्या क्रिया करती है, सिर्फ हकीम पर भ्रष्टा रखकर सेवन करता जाता है। इसी प्रकार कर्म किस प्रकार क्रिया करते हैं और उनका विनाश किस प्रकार होता है, यह बात हम नहीं देख सकते। तथापि ज्ञानी पुरुष तो सम्यग् प्रकार से जानते ही हैं। तुम दवा द्वारा होने वाली क्रिया नहीं देख सकते किन्तु दवा से होने वाला परिणाम अवश्य देख सकते हो। इसी तरह आत्मा में कर्म जो कुछ करते हैं वह तुम नहीं देख सकते किन्तु कर्म का फल देख सकते हो और उसका अनुभव भी कर सकते हो।

सारांश यह है कि ज्ञानी पुरुषों के बचनों पर विश्वास करके हम यह मानते हैं कि आत्मा में कर्म इस प्रकार की क्रिया करते हैं। चिन ज्ञानियों ने हमें बतलाया है कि कर्मा का फल दुःख दायी होता है, उन्हीं ज्ञानियों ने यह भी प्रस्ट किया है कि परचात्ताप करने से आत्मा को अपूर्वकरण गुणश्रेणी की प्राप्ति होती है। जैसे औषधि रोगों को मरम कर डालती है, उसी प्रकार अपूर्वकरण गुण श्रेणी पूर्णसंचित पापों को खींचकर जला डालती है अर्थात् मोहनीय कर्म का नाश कर देती है। मोहनीय कर्म का नाश हान पर शेष कर्म भी उसी प्रकार हट जाते हैं, जैसे सेनापति के मर जाने पर सैनिक

भाग छूटते हैं। अथवा जैसे सूर्योदय होने में तारागण दिप जाते हैं और चन्द्रमा का प्रकाश भीका पड़ जाता है उसी प्रकार परचात्ताप ॥ होने वाली अपूर्वकरण गुणश्रेणी द्वारा मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और उसके नाश होने पर अ-वान्य कर्म भी नष्ट हुए बिना नहीं रहते।

परचात्ताप का फल बतलाते हुए टाकाकार ने एक समझ-गाथा कही है—

उपरिमण्डित्य दलिय हिडिमठाणेसु कुणइ गुणमेडि ।

गुणमन्म करई पुण असुहाया मुहम्मि पक्सिणई ॥

अपूर्वकरण गुणश्रेणी उपर क स्थान के कर्मपुद्गला को लीचकर अध स्थान पर ल आती है। जैसे—कोई व्यक्ति एक पुरुष को पकड़ना चाहता था। मगर वह शक्तिशाली होने के कारण पकड़ में न आया। वह उसका उपरिष्ठन (ऊँचा) स्थान कहलाया। अब कोई अधिक शक्तिमान तामरा पुरुष उसे पकड़कर पहले पकड़ने वाल को मौँप द तो वह पकड़ म आ गया। वह उसका अध (नीचा) स्थान कहलाया। इसी प्रकार जो कर्म उदय में नहीं आते थे, उन्हें पकड़कर अपूर्वकरण गुणश्रेणी उदय में ल आती है और उन कर्मों में गुणमन्मण कर देता है। मान लीजिए—एक जगह लोहा अधर लटका है। वह इतना ऊँचा पर है कि आपनी पकड़ में नहीं आता। पर तु किसी ने लीचकर तुम्हें पकड़ा दिया। तुमन उसे पकड़कर पारममणि का स्पर्श कराया और वह सोना बन गया इसी प्रकार जो कर्म उदय में नही आते थे, उन्हें करणगुणश्रेणी उदय ॥ ले आती है और उनमें गुणमन्मण कर देता है अर्थात् पाप को भी पुण्य बना देता है। आपने हाथ में लोहा हो और उस सोना बनाने का सुयोग मिल जाय तो क्या आप वह सुयोग हाथ

से निरालने देंगे ? ऐसा सुअवसर कौन चूकेगा ? पारम के मयोग ॥
लोना, सोना बन जाय तो भी वह आत्मा को वास्तविक शांति नहीं
पहुँचा सकता, परन्तु पश्चात्ताप में यह विशेषता है कि वह लाई का
ऐसा मोटा बनाता है जो आत्मा का अपूर्व, अद्भुत, अनिर्वचीय
और अक्षय शांति प्रदान करता है ।

जो पश्चात्ताप पाप को भी भस्म कर डालता है उसे करन
का अवसर मिलन पर भी जो व्यक्ति पश्चात्ताप न करके पाप
का गोपन करता है, उसके विषय में एक भक्त न ठीक ही कहा है—

अवगुण ढाँकन काज कहँ जिनमत क्रिया ।

तनूँ न अवगुण-चाल अनादिना ज प्रिया ॥

अर्थात्—हे प्रभो ! मैं अवगुणों को छिपाने के लिए जिनमत
की क्रिया करता हूँ और ऐसा करके अपने अवगुण छिपाता हूँ—
उनका त्याग नहीं करता । मरी यह कैसी विपरीत क्रिया है ।

महामति आत्मा का विचार कुछ विलक्षण ही होता है ।
विचारशील व्यक्ति के विचारों का आभास देने के लिए द्रौपदी और
युधिष्ठिर के बीच जो वार्त्तालाप हुआ था, यहाँ उसका उल्लेख किया
जाता है ।

द्रौपदी युद्धिभती थी । उसे समझा सकना सहज काम नहीं
था, क्योंकि वह सहज ही कोई बात नहीं मान लेती थी । वह उस
बात के विरुद्ध तर्क भी करती थी । भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर से
कहा करत थे—‘हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं । हर हालत में हम
आपका आदेश शिराधार करेंगे ही परन्तु द्रौपदी को था यह बात
भलीभाँति समझा दानि । इस प्रकार कोई बात द्रौपदी के गल
उतारना देदी खीर मममी जानी थी ।

पहली भूल के पाप का प्रायश्चित्त था। मेरी इच्छा थी, मैं पहली बार जो भूल की है उसका परचात्ताप मुझे करना ही चाहिए। उस भूल का दण्ड मुझे भोगना ही चाहिए। मैं उस भूल के दण्ड से बचना नहीं चाहता था। यद्यपि अपनी भूल का तात्कालिक फल मुझे मिल गया था, पर तुम्हारे वरदान से वह दण्ड क्षमा कर दिया गया था। भूल परक तुम्हारे वरदान के कारण दण्ड से बच निकलना कोई अच्छी बात नहीं थी। जो स्वयं पाप करता है किंतु पत्नी के पुण्य द्वारा, पाप के दण्ड से बचना चाहता है, वह धर्म की नहीं जानता। इसके अतिरिक्त काका ने तुम्हें जो वरदान दिया था, वह हृदय परिवर्तन के कारण नहीं वरन् भय के कारण दिया था। उनके हृदय में मन्त्रमुष ही परिवर्तन हुआ होता तो वह दूसरी बार भी हम लोगों को था मैं न जाने देत। वास्तव में उनका हृदय बदला नहीं था। बल्कि उनके हृदय में यह भावना थी कि किन्हीं भी उपाय से पाण्डव दूर चले जाएँ और मेरे पुत्र निष्पटक राज्य भोगें। हृदय में इस प्रकार की भावना होते हुए भी, लोकापवाद के भय से ही काका ने मोठे बचन कहकर तुम्हें वरदान दिया था। अतएव मैंने सोचा—मुझसे जो अपराध हुआ है, उससे दण्ड से बच निकलना उचित नहीं है। मुझे अपनी भूल का फल भोगना ही चाहिए। मैं दुर्योधन से यह कहना चाहता था कि तुम्हें जो करना हो सो कर, लेकिन मैं पत्नी की मिले वरदान के कारण वनवास से नहीं बचना चाहता। मैं मन ही मन यह कहने का विचार कर ही रहा था कि उसी समय दुर्योधन का आदमी मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा—‘आपको दुर्योधन महाराज फिर जूआ खेलन के लिए बुलाते हैं।’ दुर्योधन का यह म देश सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने निश्चय किया—इस बार फिर सबस्व हार जाना ही उचित है, जिससे मैं

युधिष्ठिर—दधी ! हम लोग जब वन में चलते हैं तो अपने पैर के नीचे फूल भी आ जाते हैं । यद्यपि उस पैर में कुचलपर हम उसका अपराध करते हैं तथापि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । जब फूल भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो फिर दुर्योधन की करतूत देखकर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ ? दुर्योधन हमारे प्रति चाहें जैसा व्यवहार करे परन्तु मैं अपना क्षमाभाव नहीं त्याग सकता । जैसे भोम को गदा का और अर्जुन का गाड़ीव का बल है, उन्ही प्रकार मुझमें क्षमा का बल है । यद्यपि गदा और गाड़ीव का प्रयोग जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा क्षमा का प्रयोग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और न उसका तात्कालिक फल ही दृष्टिगोचर होता है । परन्तु मुझमें अपनी क्षमा पर विश्वास है । मैं विश्वास पूर्वक मानता हूँ कि जैसे शोक दृष्ट को खोलता कर देती है उन्ही प्रकार मेरी क्षमा ने दुर्योधन को खोला बना दिया है । शोक के द्वारा खोला होना उ परधान दृष्ट चाहें अभी न गिरे या बरसात से, मगर उस खोलता बनाने वाली चाय तो क्षमा ही है । इसी प्रकार दुर्योधन का पता चाहे गदा से हो या गाड़ीव से, लेकिन उसे निःसंशय बनाने वाली मेरी क्षमा ही है । अगर मेरी क्षमा उस खोलता न कर सकी तो गदा या गाड़ीव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

द्रौपदी ने कहा—धर्म की यह तराजू अद्भुत है । आपके कथन में ऐसा प्रतीत होता है कि आप प्रत्येक कार्य धर्म की तुला पर तोल कर ही करते हैं ।

युधिष्ठिर—साधारण चीजें तोलने के फाट में कुछ पासग भी रहता है, लेकिन जवाहिर या हीरा माणिक तोलने के फाटे में रहमान भी पासग नहीं चल सकता । इसी प्रकार धर्म का काटा,

बिना किसी अन्तर के, ठीक निर्णय दे देता है। मैं अपने धमकाटे में तनिक भी अन्तर नहीं आन देता। मैं अपना अपकार करने वाले का भी उपकार ही करूँगा और इसका कारण यही है कि मेरी धर्मतुला ऐसा करती के लिए मुझे बाध्य करती है।'

मित्रा ! आपको भी युधिष्ठिर के समान क्षमा धारण करनी चाहिए या नहीं ? अगर आप ऐसा क्षमा का व्यवहार करना आपके लिए शक्य न हो तो कम से कम भद्रा में तो क्षमा रखनी ही जाना चाहती है। क्षमा पर परिपूर्ण भद्रा रखना तो सम्यग्दृष्टि का स्वाभाविक गुण है। मम पर समभाव रखने वाला ही सम्यग्दृष्टि कहलाता है। ममभाव धारण करने वाला उसी प्रकार की क्षमा की आवश्यकता है। आज आप लोगों का व्यवहार में इस क्षमा के दूरान नहीं होत, अगर युधिष्ठिर जैसा के चरित न वह मिलती है। अतएव इसका शक्यता के सम्बन्ध में शका नहीं उठाई जा सकती।

सातवों बोल ।

गर्हा

निंदा के सम्बन्ध में जो प्रश्नोत्तर चल रहा था, वह समाप्त हुआ । आत्मनिंदा, गर्हापूर्वक करनी चाहिए । अतएव यहाँ गर्हा के सम्बन्ध में विचार करना है । गर्हा के सम्बन्ध में भगवान् स यह प्रश्न पूछा गया है —

प्रश्न—गरहणयाए ण भते ! जीवे कि जणयइ ?

उत्तर—गरहणयाए अपुरेकार जणयइ, अपुरेकारगए ण जीवे अप्पसत्थेहिंती जोगेहिंती नियत्तेइ, पसत्थे य पडि-वज्जइ, पसत्थजोगपडिवन्ने य ण अणगारे अणतघाई पज्जरे गन्नेइ ॥७॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन् ! गर्हणा करन स जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—गहणा करन से जीव दूसरों से सम्मान नहीं पाता । कदाचित् उसमें खराब भाव उत्पन्न हो जाएँ तो भी वह अपमान के भय से खराब विचारों को हृदय से बाहर निकाल देता है अर्थात् शुभ परिणाम वाला हो जाता है । प्रशस्त परिणाम से ज्ञानावरण आदि कर्मा का क्षय करके वह अनन्त सुखरूप मोक्ष प्राप्त करता है ।

व्याख्यान

भगवान् से शिष्य ने यह प्रश्न पूछा है कि—‘हे भगवन् ! गद्ग—अपन दोषा का दूमेरे के समस्त प्रकाशन—करन से जीव को क्या लाभ होता है ?’ भगवान् न इस प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा है, उस पर विचार करन से पहले यह देख लेना आवश्यक है गद्ग वास्तव में किसे कहत हैं ? निम्न और गद्ग में क्या अन्तर है ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए टीकाकार कहत हैं—अनक पुरुष ऐसे हैं जो अपनी आत्मा को नीच मानते हैं और कहत हैं—

जेनी वस्तु जगत में, नीच नीच तैं नीच ।

तिनत में हूँ अथम अति, पैस्यो मोह क नीच ॥

अर्थात्—ससार में नीच से नीच गिनी जाने वाली जितनी वस्तुएँ हैं, उनमें मेरी आत्मा सब से नीच है ।

पापोऽह पापकर्माऽह, पापात्मा पापमम्भव ।

अर्थात्—हे प्रभो ! मैं पापी हूँ, पापकर्मा हूँ और तिन पापों की मैं बार-बार धिक्कारता हूँ उन्हीं पापों को पुन करन वाला हूँ । इससे बन्कर पतितदशा और क्या हो सकती है ?

इस संसार में अनेक महात्मा भी ऐसे हैं जो अपने विषय में ऐसा ही अनुभव करत हैं । उनकी विचारधारा कुछ ऐसी—

कि मर पाप या दोष मैं और परमात्मा ही क्यों जानें ? अपन पापों की प्रकटता यही तब सीमित क्यों रह ? दूसरे लोगों को भी मेरे पापों का पता क्यों न चल जाय ? मेरा नग्नस्वरूप जगत् क्यों न दूने ? इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होकर गुरु आदि के समक्ष अपने दोष निवेदन करना गद्दा कहलाता है । अपन दापा की आप ही निन्दा करना निन्दा है, चाहे दूसरा चाहे छद्मनाम या न जान । मगर गद्दा तो दूसरों के सामने अपन दाप प्रकट करने के लिए ही की जाती है ।

इस भेद का देखत हुए गद्दा का फल निन्दा के फल से अधिक होना चाहिए । गद्दा का फल अधिक न होना उमक करने से लाभ ही क्या है ? फल का विचार नित्य बिना मद पुरुष भा किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता । अतएव गद्दा का फल निन्दा की अपेक्षा अधिक ही होना चाहिए ।

प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर में भगवान् फरमाते हैं—गद्दा करने से अपुरस्कारभाव उत्पन्न होता है । किसी व्यक्ति की प्रशंसा होना—जैसे यह उत्तम पुरुष है, यह शुष्कान् पुरुष है आदि कहना—पुरस्कारभाव कहलाता है । अपुरस्कार में इस प्रकार के पुरस्कार का अभाव है । ‘अपुरस्कार’ शब्द में ‘अ’ अभाव का सूचक है । गद्दा करने से अपुरस्कारभाव प्रकट होता है । पहलपहल तो ऐसा भय बना रहता था कि कोई मेरा अपराध जान लगा तो मुझे तुच्छ समझकर मेरी निन्दा करेगा । किन्तु अब गद्दा करने का विचार आता है तो वह भय जाता रहता है । उस समय व्यक्ति की यही इच्छा होता है कि लोग मुझ प्रशमनीय न मानें परन्तु निन्दनीय समझें । इसी फल की प्राप्ति के लिए गद्दा की जाती है । अर्थात् लोगों की दृष्टि में अपन को निन्दनीय मानने के लिए गद्दा की जाती है ।

कहा जा सकता है कि यह तो गर्हा का उलटा फल मिला । गर्हा करने से तो उलटी अधिक निंदा हुई । गर्हा करने से यदि निंदा होती है और शास्त्रकार भी गर्हा का फल अपुरस्कार बतलाते हैं तो गर्हा करने से लाभ के बदल हानि ही समझना चाहिए । अपमान से बचने के लिए लोग बड़े बड़े पाप करते हैं, तो फिर अधिक निंदा करने के लिए गर्हा क्यों की जाय ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है । वास्तव में बड़े-बड़े पाप निन्दा से बचने के लिए ही रिये जाते हैं । मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि कई एक मत मतान्तर भी अपने पापों को पुण्य प्रमाणित करने के लिए चल रहे हैं अथवा इसीलिए चलाय गये हैं कि उनके चलाने वाले निन्दा से बच पायें । अधान् अपने पाप दवाने के लिए या उन पर पुण्य का पालिश चन्मन के लिए ही अनेक मत मतान्तर चलाय गये हैं । बात सरासरी है, यह जानने हुए भी उसे न छोड़ना फिर भी जनता में अपना स्थान उच्च बनाय रखना, इस उद्देश्य से पाप को धम का रूप दिया जाता है और उसी को मिद्वान्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है । देखा जाता है कि लोग अपनी भलमनसाइ प्रकट करने के लिए और अपनी गरीबी दवाने के लिए नकली मोती या रौल्लगोल्ल की माला पहन लेते हैं । इस पद्धति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोग सम्मान चाहते हैं । इस प्रकार सम्मानलाभ की भावना से ही पाप को पुण्य का रूप दिया जाता है और पाप को धार्मिकसिद्धान्त के आसन पर आसीन कर दिया जाता है । किन्तु गर्हा करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की भावना का परित्याग कर देता है और अपुरस्कारभाज्य धारण करता है । जो सम्मान की कामना में ऊपर उठ चुका है और अपमान का जिसे भय नहीं है, बल्कि जो अपमान चाहता है, वही व्यक्ति गर्हा कर सकता है ।

प्रायः देखा जाता है कि लोग निन्दनीय कार्य तो कर बैठते हैं मगर निन्दा सुनने से डरते हैं और निन्दा सुनने के लिए तैयार नहीं होते। शास्त्र कहता है—जब किसी व्यक्ति के अन्तःकरण में यह भावना उद्भूत होती है कि मैंने जो निन्दनीय कार्य किये हैं, उनका कारण होने वाली निन्दा मैं सुन लें, तब यह गहरी क्रिया नहीं रहता और जब वह इस तरह शुद्ध भाव से गहरी करता है तब गहरी से उत्पन्न होने वाला अपुरस्कारभाव द्वारा वह अप्रशस्त योग से निवृत्त हो जाता है।

शूली पर चढ़कर, शस्त्राघात सहन करके या विपत्ति का भय भरा जाना कदाचित् सरल है, परन्तु शास्त्राभाव से अपना निन्दा सुनना सरल नहीं है। अपनी निन्दा सुनकर अशुभ योग का भाव जाना बहुत सम्भव है। मगर अपनी निन्दा सुन लेने वाला और जिन कामों की बदौलत निन्दा हुई है, उनका त्याग कर देने वाला अपने अन्तःकरण में अशुभ योग नहीं आने देता। इसका फल यह होता है कि वह अप्रशस्त योग से निरस्त प्रशस्त योग में प्रविष्ट हो जाता है।

मसार में चिरे ही ऐसे पुरुष मिलेंगे जो अपनी निन्दा सुनने के लिए तैयार हों। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो चाहते हैं कि हम स्वराज कृत्य भले हों करें किन्तु हमें कोई स्वराज न कह पाये। यह दुर्भावना आत्मा के लिए विष के समान है। इस विष से आत्मा में अधिक घुराइयाँ आ चुमती हैं। इससे विपरीत जिनकी मानना यह है कि मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, निन्दा ही चाहिए, वे लोग गहरी क्रिया बिना नहीं रहते। गहरी करने वालों में अपुरस्कारभाव आता है और अपुरस्कारभाव आने से पार्श्व का नाश हो जाता है। इस प्रकार आत्मा तब अपुरस्कारभाव को अपनाती है तब वह अप्रशस्त योग से छूटकर प्रशस्त योग प्राप्त करती है।

अप्ररास्त योग में से निकलकर प्ररास्त योग में प्रवेश करना मा शरण बात नहीं है। धूल के रूप बनाये जा सकते हैं, मगर अप्ररास्त को प्ररास्त बनाना उससे मा कहीं कठिन काय है। आपा बाजीगरों को धूल से रूप बनात देखा होगा। वह तो सिर्फ हस्त कीराज है। अगर वह धूल से रूप बना सकते तो पैम-पैम के लिए क्या भीख माँगत फिरते ? यह बन्धुनियति स्पष्ट होन पर भी बहुतेर लोग ऐसी बातों में चमत्कार मानत हैं और कहत हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। इस भावना से प्रेरित होकर लोग लोग को भी चमत्कार मानने लगत हैं और इस प्रकार के लोग के पीछे लोग और विरोधन स्त्रियों पागल बन जाती हैं। इस प्रकार अध होकर लोग के पीछे दौड़ने का अर्थ यह है कि अभी तक परमात्मा के प्रति पूर्ण और दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है। परमात्मा के प्रति सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जान पर यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

आराय यह है कि लोग इस प्रकार लोग में तो पड़ जाते हैं किन्तु अपनी आत्मा को नहीं देखन कि हमारी आत्मा में क्या है ? भक्तजन यह बात ध्यान में रखकर ही यह कहत हैं—

रे चेतन ! पोत तू पापी, पर ना द्विष्ट गिनारेत्री ।

भक्तजनों ॥ अपनी आत्मा का यह चिन्तावनी ही है—‘हे आत्मन् ! तू पापी का पार नहीं है। फिर भी तू अपन पाप न देख कर दूसरों की बातों में क्यों पड़ता है ? तू पात्र में मलीन जल भरा है, उस तो तू माफ नहीं करता और दूसरों ॥ कण्ठा फिरता है कि लाओ, मैं तुम्हारा पानो साफ कर दूँ। यह कथन क्या युक्तिमग्न कहा जा सकता है ? भक्तजन सबसे पहले अपने पर ही विचार करत हैं, अतएव यह कहत हैं—

मो सम पतित न और गुमाई ।

अवगुण मोसो अजहु १ दूटे, मली तचा अब साई ।

मोयो जही कनक कामिनी, न ममता मोह बढ़ाई ।

रसना खाद मान ज्यों उलनी, सुलमल नहि सुलभाई ।

मा सम पतित न और गुसाई ॥

अर्थात्—प्रभो ! मुझमा पतित और कौन होगा ? मैं गुणों का त्याग कर देता हूँ पर अवगुणों का तो आज तक त्याग नहीं किया ।

जिसमें भक्तजना ४ समान ऐसी भावना होगी वह अपने पाप अवश्य नष्ट कर डालना । वास्तव में जो इस उच्च भावना का धनी है वह बड़ा भाग्यशाली है । शास्त्रकार ऐसे भाग्यशाली को इसीलिए कहते हैं कि पुरस्कारभावना = निकलकर अपुरस्कार-भावना में आन के लिए गर्हा करो और गर्हा करके अपुरस्कार भावना में आना ।

भक्तजनों का कथन है—“ प्रभो ! मैं भलीभाँति जानता हूँ कि सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य अथवा साधु अवस्था हितकर है और क्रोध आदि विकार अहितकर हैं । फिर भी मैं साधु बन अंगीकार नहीं करता और क्रोध करता हूँ । यह मेरी कैसी विपरीत दशा है । ऐसी दशा में मुझ जैसा पतित और कौन होगा ?

अगर साधुपन तुमसे नहीं ग्रहण किया जाता तो कम से कम क्रोध को तो भार । श्रीउत्तराध्ययनसूत्र में कहा है —

कोह असच्च कुव्विजा, धारिजा पियमप्पिय ।

अर्थात्—क्रोध को असत्य करो अर्थात् क्रोध को पी जाओ और अप्रिय को भी प्रिय धारण करो । क्रोध किस प्रकार असत्य

किया जा सकता है, इसक त्रिप एक इष्टान्त दिया गया है।
इस प्रकार है—

एक क्षत्रिय को किसी दूसरे क्षत्रिय ने मार डाला। मर गये क्षत्रिय की पत्नी गमवती थी। गमवती बालक भराला था। जनमने के बाद बड़ा होकर वह ऐसा वीर निष्ठा कि राजा को उसका सम्मान करने लगा। एक बार वह हिमी युद्ध में विजय प्राप्त करके आया। राजा और प्रजा के द्वारा अत्युच्च सम्मान पाकर वह घर गया। रास्ते में वह सोचता जाता था कि सब लोगो ने क्या सम्मान किया है, मगर मैं अपने को सच्चा सम्माननीय तथा मर्जित जय मेरी माता भी मेरे कार्य को अच्छा समझेगी और मुझे बड़ी बर्दाद देंगी। मुझे दुनिया में जो सम्मान प्राप्त हो रहा है, वह मेरी माता की ही कृपा का फल है।

इस प्रकार सोचता हुआ वह अपनी माता के पास पहुँचा। उस पर नजर पड़ते ही माता ने अपना मुँह फेर लिया। यह ग़रब वह सोचने लगा—मेरी माँ मेरी ओर दृष्टिपात भी नहीं करना चाहती। मुझे धिक्कार है। तदनन्तर उमने माँ से कहा—माँ, इस बालक से क्या अपराध बन गया है कि आप इसकी ओर देखना भी नहीं चाहती।

माता बोली—बेटा, तुम्हारा अमली शत्रु को अभी तक जीवित है। जब तक उसे न जीत लिया जाय, तब तक तुम्हें प्रमत्तना कैसे हो सकती है।

पुत्र ने कहा—आपका कहना सच ही है। तब वह
जो मरा सच्चा शत्रु है।

माता—पिता का घात करने वाल मे बड़ा शत्रु और कौ हो सकता है ?

पुत्र—सचमुच ऐसा घोर कृत्य करने वाला महान् अपराधी है । आप यह बतलाइय कि कौन मेरे पिता का घातक है ?

माता न नाम बतला दिया । पुत्र ने कहा—एसा था तो आपने अभी तक मुमसे कहा क्यों नहीं ?

माता—जहाँ तक तुम्हारा पराक्रम पूर्णरूप से विकसित नहीं हुआ था, तब तक तुम्हें शत्रु कैसे बतलाती ?

पुत्र—ठीक है । मैं जाता हूँ और शत्रु को वश में कर लाता हूँ । जब तक मैं उस वश में न कर लूँगा, अन्न जल प्रदण नहीं करूँगा ।

पुत्र अपन पिता के घातक के पास जान को उद्यत हुआ । उस घातक को भी पता चल गया कि वह मुझ मारन आ रहा है । उसने साधा—वह घोर है और क्रुद्ध होकर आ रहा है । ऐसी हालत में मुझ मार डाल बिना नहीं रहगा । इस प्रकार विचार कर वह क्षत्रियपुत्र के सामने आया और उसके पैरों में पड़ गया । क्षत्रिय कुमार ने कहा—तू मेरा शत्रु है, क्यों मेरे पैरों में पड़ता है ? यह क्षत्रिय गिड़गिड़ाकर कहन लगा—मैंने आपके पिता का घात अवश्य किया है, फिर भी मैं आपके शरण आया हूँ ।

क्षत्रिय शरणागत को नहीं मारता । इस सम्बन्ध में मेवाड़ में एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है । मुगल बादशाह मवाद के महाराणा का शत्रु था । कि तु जब महाराणा बादशाह को मारन लग तो बादशाह बोला—'मैं आपकी गाय हूँ ।' बादशाह के मुख से यह दीनतापूर्ण शब्द सुनकर राणा ने उसे छोड़ दिया । दूसरे लोगों ने राणा से

कहा—आप यह अधिक नहीं कर रहे हैं। किन्तु राणा ने उन्हें उत्तर दिया—शत्रुओं का संहार करने वाले तो बहुत मिलेंगे मगर शरणागत शत्रु की रक्षा करने वाले विरल ही होंगे। शरणागतों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। मैं इस धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकता।

शरणागत क्षत्रिय ने, क्षत्रियकुमार से कहा—मैं आपके शरण आया हूँ। यह शब्द सुनकर क्षत्रियकुमार उसे मार न सका। उस वसन बांध लिया और अपनी माता के पास ले आया। आकर माता ने कहा—सो, यह मेरा शत्रु है। क्यों, इसे क्या दण्ड दिया जाय ? अपने पुत्र का पराक्रम देख माता को प्रमत्तता का पार न रहा। उसने कहा—इसी से पुत्र देखना चाहिए कि यह क्या दण्ड पसन्द करता है।

इस प्रकार कहकर माता ने अपने पति के पावक क्षत्रिय से पूछा—बोम, तुम्हें क्या दण्ड मिलना चाहिए ? क्षत्रिय ने उत्तर दिया—मौ, शरणागत को जो दण्ड देना उचित हो, वही दण्ड मुझे दीजिए।

यह उत्तर सुनकर माता ने कहा—बेटा, अब इसे मर मारो। इसने मुझे मौ कहा है। अब यह मेरा बेग और मेरा भाई बन गया है। यह शरणागत है। अब इसे छोड़ दो। मैं जल्दी भोजन बनाती हूँ सा तुम दोनों भाई साथ बैठकर भोजन करो।

पुत्र ने कहा—मौ, तुमने मुझे उत्तेजित किया है। मेरा क्रोध भड़का हुआ है। वह शान्त होना नहीं चाहता। अब मैं अपने क्रोध को किस प्रकार सफल करूँ ?

माता ने उत्तर दिया—क्रोध को सफल करने में कोई वीरता नहीं है। सच्ची वीरता तो क्रोध को जीतने में है। दूसरे पर विजय

प्राप्त करना सतनी बड़ी धीरता नहीं, जितनी क्रोध पर विजय प्राप्त करना धीरता है। इसलिए तू क्रोध को जीत।

शत्रियकुमार ने उस शत्रिय से कहा—मैं अपनी माता का आदेश मानकर तुम्हें छोड़ता हूँ और अभयदान देता हूँ।

जो स्वयं निर्भय है वही दूसरे को अभयदान दे सकता है। अभयदान यद्यपि सब दानों में उत्तम माना गया है मगर उसका अधिकारी वही है जो स्वयं अभय है। जो स्वयं भय से काँप रहा हो वह दूसरे को क्या एक अभयदान दे सकता? तुम जाकर स्वयं तो भय से थरते हो और बकुरों को अभयदान देना दावत हो। इसमें कल्याणभाव तो है, मगर यह पूर्ण अभयदान नहीं है। तुम पहले स्वयं निर्भय बनो फिर अभयदान दान के योग्य बन सकोगे।

शत्रियकुमार की माता ने भोजन बनाया। शत्रियकुमार ने और उसके पिता का घात करने वाल शत्रिय ने साथ बैठकर भोजन किया। कदाचित् शत्रियकुमार उसे मार डालता तो अधिक धैर्य बढ़ता और धैर्य की वह परम्परा कौन जान, कहीं तक चलती और कब समाप्त होती। किन्तु क्रोध पर विजय प्राप्त करने से दानों शत्रिय भाई भाई हो गये।

तुम प्रवचन की माता मानते हो। तो जैसे शत्रियकुमार ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की थी, उसी प्रकार तुम भी प्रवचन माता की आज्ञा मानोगे या नहीं? प्रवचनमाता का आदेश यही है कि क्रोध को जीतो और निर्भय बनो। छुरा लेकर मारने के लिए कोई आवे तो भी तुम भयभीत मत बनो। कामदेव आवक पर पिशाच ने तलवार का घाव करना चाहा था, फिर भी कामदेव निर्भय हो रहा। तुम धनवान् होने का महाना करक छूटने का प्रयत्न नहीं कर सकते,

क्योंकि कामदेव गरीब आदक नहीं था। वह अठारह करोड़ मोहरों का स्वामी था, उसक साठ हजार गौरों थीं। फिर भी वह निर्भय रहा। तुम भी इसी प्रकार निर्भय बनो। निर्भय होने पर तलवार, बिप या अग्नि धगेरह कोई भी वस्तु तुम्हारा बाल बाका न कर सकेगी। बालन में दूसरी कोई भी वस्तु तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकती, सिर्फ तुम्हारे भीतर पैठा हुआ भय ही तुम्हारी हानि करता है। अपने आन्तरिक भय को जीतना तो अपने को अत्यन्त शक्ति शाली पाओगे।

कहन का आशय यह है कि क्रोध को जीतो और क्षमा धारण करो। साधारण अवस्था में तो सभी क्षमाशील रहते हैं मगर क्रोध भड़कने पर क्षमा रखना ही बालन में क्रोध को जीतना कहलाता है। कहावत है—

जी भी कर बतलायतों, काना क्रोध न आय।

आदा नेडा बोलता, खर समानो थाय ॥

श्री निन्दा के भय से डरता नहीं है, बड़ो क्रोध को जीत सकता है। भक्त तुम्हारा कहते हैं—

तुका ग्दणे नय अवहेलति मम तरी केमौरान रखविति।

अर्थ—हे प्रभो ! जब मुझमें अपनी निन्दा सहन करने की शक्ति आजायगी तभी मैं तुम्हारा सच्चा भक्त समझा जाऊँगा।

इस प्रकार विचार कर भक्तजन निन्दा से भयभीत नहीं होते, वरन् निन्दा सहन करने के लिए सशक्त और सहनशील बनते हैं। हाँ, वे नवीन निन्दनीय कार्य नहीं करते, मगर पहले के निन्दनीय कार्यों के कारण हानि वाली निन्दा से घबराते नहीं। इस प्रकार जो

निन्दा से नहीं, मगर निन्दायोग्य कार्यों से ही घबराता है, वही अशुभ योग में से निकलकर शुभ योग में प्रवृत्त होता है ।

अपने दोषों को गुरु के समक्ष प्रकट कर देना गह्रा है । गह्रा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय की व्याख्या ध्यानागमूत्र में की गई है । गह्रा का स्वरूप बतलाते हुए भीस्थानागसूत्र में द्वितीय स्थान में, दो प्रकार की गह्रा बतलाइ गई है आर तृतीय स्थान में तीन प्रकार की कही गई है । दूसरे स्थान (ठाणा) में कहा है—

दुविहे गरिहा पन्नत्ते, तजहा—मणसावेगे गरिहइ,
वयसा वेगे गरिहइ, अहण दुविहे गरिहा पन्नत्ते, तजहा—
दीहमद्वमेगे गरिहइ, रइममद्वमेगे गरिहइ ॥

अर्थात्—गह्रा दो प्रकार की है—मन से की जाने वाली गह्रा और वचन से की जाने वाली गह्रा । परन्तु दोनों को साथ करके की जाने वाली गह्रा पूर्ण गह्रा है । अन्यथा गह्रा के चार भग हो जाते हैं । वह इस प्रकार—

(१) मन से गह्रा करना वचन से न करना

(२) वचन से गह्रा करना मन से न करना

(३) मन से भी गह्रा करना वचन से भी करना

(४) मन से भी गह्रा न करना वचन से भी न करना ।

(यह भग शून्य है)

कभी-कभी वचन से तो गह्रा नहीं होती किन्तु मन से गह्रा हो जाती है । जैसे—असम्रचन्द्र रापपि नीची स्थिति में जाने के योग्य विचार कर रहे थे । उसी समय उनका हाथ अपने मस्तक पर

जा पहुँचा। मस्तक पर मुकुट न पाकर उन्होंने मन ही मन ऐसी गद्दी की कि 'सो समय कबली हो गये। इस प्रकार एक गद्दी एसी होती है जो वचन से तो नहीं होती, सिर्फ मन से होती है। दूसरी गद्दी ऐसी होती है जो मन से नहीं की जाती, सिर्फ वचन से की जाती है। ऐसी गद्दी द्रव्यगद्दी कहलाती है। वचन म न होकर भी मन से होने वाली गद्दी तो ठीक है, मगर मन से गद्दी न करके केवल वचन से कहना कि 'मुझमें अमुक दुष्कर्म हो गया है' एक प्रकार का दम ही है। मन में जुदा भाव रखना और वचन से गद्दी करना द्रव्यगद्दी है, जो दूसरों को ठगने के लिए की जाती है। दूसरों को ठगने के लिए की जान वाली द्रव्यगद्दी के अनेक उदाहरण शास्त्रकारों ने बतलाये हैं।

कल्पना कापिए, कोई पुरुष मर गया है। उसका किसी दूसरी स्त्री के साथ अशुचित सम्बन्ध था। जब मृत पुरुष की लाश उस स्त्री के घर के सामने होकर निकली तो वह अपना शून्य न गोक सकी। मगर साधारण रीति ॥ रोए तो लोगों को शंका हो कि यह क्या इस पुरुष के लिए क्यों रोई? इसका मृत पुरुष के साथ क्या सम्बन्ध था? इस प्रकार की निन्दा से बच जाय और रो भी ल, ऐसा उपाय खोजकर उस स्त्री ने अपने हाथ के कड़े मोचे फेंक दिये और 'मेरे कड़े गिर पड़े' कह कहकर जोर जोर से रोने लगी। बारम्बार मैं उसे अपने जार के लिए रोना था, मगर वह कड़ों का बहाना करके रोने लगी। क्या यह कहा जा सकता है कि उसका रुत कड़ों के लिए है? कदा तो रोने का बहाना मर ये।

इस प्रकार भीतर कुछ और भाव रखना तथा वचन द्वारा यह प्रकट करना कि 'मुझमें अमुक खराब काम हो गया, इसके लिए मुझे दुःख है,' यह द्रव्यगद्दी है। यह द्रव्यगद्दी ठोंग है।

ठगने के लिए की जाती है। पूर्वोक्त चतुर्भंगी में द्रव्यगर्हा दूसरे भग में है।

तीसरे प्रकार की गर्हा मन से भी की जाती है और वचन से भी की जाती है। चौथी गर्हा शून्यरूप है। यह गर्हा न मन से की जाती है, न वचन से ही की जाती है।

इस प्रकार स्थानागसूत्र के दूसरे ठाण में गर्हा के दो भेद किये गये हैं। एक गर्हा वह जो मन से की जाती है और दूसरी गर्हा वह जो वचन से की जाती है। अथवा पहली गर्हा वह है जो दीर्घ काल के कार्यों की न की जाकर निकटकाल के कार्यों की की जाय, और दूसरी गर्हा वह जो निकटकाल के कार्यों की न की जाकर दीर्घकालीन कार्यों की की जाय। या दीर्घकार्य की गर्हा की जाय और लघु (सामान्य) कार्य की गर्हा न की जाय।

कौनसे कार्य दीर्घ और कौन से लघु हैं, यह वर्गीकरण करना कठिन है। अनुमती पुरुष ही विरोपरूप से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। किन्तु वास्तव में गर्हा सभी पापों की करनी छोड़िए, फिर चाहे वह दीर्घकालीन हो या निकटकालीन हो, मोटा पाप हो या छोटा पाप हो।

तीसरे ठाणों में गर्हा के तीन भेद बतलाते हुए कहा गया है—
तिग्गिहे गरिहा पन्नत्ते, तन्नहा—मणसा, वयसा, कायसा।

अर्थात्—गर्हा तीन प्रकार की है—मन से की जाने वाली, वचन से की जाने वाली और काय से की जाने वाली। अथवा मन द्वारा किये कार्यों की गर्हा करना, वचन द्वारा किये कार्यों की गर्हा करना और काय द्वारा कृत कार्यों की गर्हा करना। यद्यपि गर्हा के

यह तीन भेद धनलाये गये हैं तथापि यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरा गढ़ा वही है जो मन, वचन और काय—तीनों के द्वारा की जाती है। गढ़ा करने का उद्देश्य है—

पापान्ध कर्म्मण्य अकुरुष्यात् ।

अथान्—पुनः पापकर्म न करने के उद्देश्य से गढ़ा की जाती है। इसीलिए पाप का प्रकाशन किया जाता है कि पाप का कारण निम्न हो और भविष्य में फिर कभी यह पाप न किया जाय। यही गढ़ा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब मन, वचन और काय—तीनों योगों से गढ़ा की जाय।

सात्पर्य यह है कि भविष्य में पुनः पापकर्म में प्रवृत्ति न हो, इस ध्येय की सिद्धि के लिए मन, वचन और काय से—तीनों से—गढ़ा करना चाहिए।

कहा जा सकता है कि पापकर्म की गढ़ा मन से ही कर ली जाय तो काफी है। गुरु आदि के समक्ष गढ़ा करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कहने वाला सही कहा जा सकता है कि शास्त्र का वचन अगर प्रमाण मानत हो तो शास्त्र पर विश्वास रखकर शास्त्र के वचनानुसार ही गढ़ा करनी चाहिए। अगर तुम्हें शास्त्र पर ही विश्वास नहीं है तो फिर तुमसे कुछ कहना ही पृथा है। शास्त्र में निन्दा और गढ़ा के बीच बहुत अन्तर बतलाया गया है। गढ़ा लघुता प्रकट करने के लिए की जाती है। अगर कोई मनुष्य ऊपर से लघुता दिखलाता है मगर पाप का त्याग नहीं करता तो कहना चाहिए कि वह वास्तव में लघुता का प्रदर्शन नहीं करता धरन् दुर्ग का ही प्रदर्शन करता है। जिसमें सच्ची लघुता होती है वह गढ़ा

करते हुए विचार करता है कि मेरी आत्मा ने कैसा नीच कृत्य किया है !

निम्न मनुष्य को मवारी के लिए हाथी उपलब्ध है, वह हाथी को छोड़कर यदि गधे पर मवार होता है तो भूतर्ष ही कहा जायगा । इसी प्रकार आत्मा को विचारना चाहिए कि—'हे आत्मन् ! तुझे हाथी पर बैठने के समान शरीर मिला है, तथापि तू गधे पर बैठन के समान नीच कृत्य रग करता है ?' इस प्रकार विचार करने से सही गढ़ा करने की भावना का उत्पन्न होगा और उसी समय आत्मा में लघुता भी आणगी । ज्यों ज्यों आत्मा में लघुता आएगी, त्यों त्यों आत्मा परमात्मा के समीप पहुँचता जायगा ।

मैंने जिन प्रार्थों का अवलोकन किया है, उन मय में प्रायः यही कहा गया है कि आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है लेकिन वह कैसी स्थिति में आ पड़ा है ? आत्मा को कितनी अनुकूल सामग्री उपलब्ध है, लेकिन आत्मा उसका कैसा उपयोग कर रही है । आत्मा का यह कार्य बड़ा ही विपरीत है । राजा न प्रसन्न होकर किसी को उधकोटि की गणवेश की सलवार भेट की । मगर भट लने वाला ऐसा मूर्ख निकला कि उस सलवार से घास काटन लगा । क्या उसका यह कार्य सलवार का दुरुपयोग करना नहीं है ? इसी प्रकार आत्मा को यह मानव शरीर ऐसा मिला है जो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है । तीर्थङ्कर अवतार आदि समस्त पुरुष इसी शरीर में हुए हैं । ऐसा उत्कृष्ट शरीर पाकर भी यदि विषयकषाय में इसका उपयोग किया गया तो अन्त में परचात्ताप करना पड़ेगा । जो मनुष्य जन्म का महात्म्य समझेगा और आत्मकल्याण साधता चाहेगा, वह सचेन्द्रिय से गढ़ा नित्ये बिना रह ही नहीं सकता ।

मेरी तेमी धारणा है कि यदि मनुष्य अपने सुषट् से शर्म तक के काम निमी विरहस्त मनुष्य के समस्त प्रकट पर दिया करे तो उसके विचारों और कार्यों में बहुत प्रशस्तता आ जायगी। गृहस्थों को और कोई न मिल तो पति पत्नी आश्रम में ही अपने अपने कार्य एक दूसरे पर प्रकट कर दिया करे तो उन्हें अवश्य लाभ होगा। अपने कृत्य प्रकाशित करने से विचारों का आदान प्रदान होता है और दोषों की शुद्धि हो म जीवन उत्तम बनता है।

गर्ह जीवनशुद्धि की कृपी है। भगवान् न कहा है कि गर्ह करने से आत्मा पवित्र बनती है। गर्ह से आत्मा किसी भी अवस्था में पवित्र नहीं होती बल्कि उत्तम ही होती है। आत्मा का पवन का कारण शारीरिक मोह है। आत्मा को शारीरिक मोह में कैसा कर गिराना उचित नहीं है। आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं। आत्मा अमर और अविनाशी है, जब कि शरीर नाशवान् है। गोदा म भी कहा है—

न जायते म्रियते वा कदाचित्,

नाय मुक्त्वा मरिता वा न अन्य ।

अतो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो—

, न हन्यते इत्यमानं शरीर ॥

अर्थात्—शरीर हा जनमता और मरता है। आत्मा न जनमता है, न मरता है। आत्मा तो अमर और अमर है।

जैनशास्त्र की दृष्टि से भी आत्मा अनात्मिकाल से है। अनन्तराल व्यतीत न जान पर भी आत्मा जैसा का तैसा है। आत्मा नरक में जाकर १ मास कितनी बार तबोस सुगन्धका

सिद्धि भाग चुका है । फिर भी उसका स्वरूप उ्यों का त्यों है । गीता कहता है आत्मा का नाश नहीं होना । आत्मा ऐसी ज्योति है जो कभी बुझती नहीं । किसी दिन उसका नाश नहीं हुआ, होगा भी नहीं । आत्मा अचन्मा है, नित्य है, शाश्वत है । ब्रह्मन्मी ब्रह्मन्मी भी हैं चा नित्य होने पर भी आप जिसी रूप में हैं और कब जिसी और रूप में होंगा । मगर शुद्धसंमह तब की दृष्टि से आत्मा सदैव एक स्वरूपाव म रहता है । इस प्रकार आत्मा शाश्वत है और साथ ही पुरातन अभान् सनातन है ।

इस सनातन आत्मा को मामूली बात के लिए पतित करना कितनी भयंकर भूल है ? इस भूल के संशोधन का एक कारगर उपाय गहा करना है । सच्ची गहा करने से आत्मोन्नति होती ही है, यद्यपि गहा आत्मोन्नति और आत्मशुद्धि का प्रधान कारण है । सच्ची गहा करने वाला पुरुष आत्मा का कभी पतित नहीं होना होता । चाहे जैसा भयानक मकड़ आ पड़े, फिर भी आत्मा को पतित न होना ही सच्ची गहा का अवरगम्भावी फल है ।

राजा हरिश्चन्द्र का राजपाट बगैरह सब चला गया । उसने उन सब चीजों को प्रसन्नतापूर्वक जाने दिया, मगर आत्मा को पतन से बचाने के लिए मत्थ न जाने दिया । आखिर उस पर इतना भयंकर सकट आ पड़ा कि एक ओर मृत पुत्र सामने पड़ा है और दूसरी ओर उसकी पत्नी दीन बाणी में कहती है कि पुत्र का संस्कार कराना आपका कर्त्तव्य है । यह आपका पुत्र है । आप इसका संस्कार न करेंगे तो कौन करेगा ? पत्नी के इस प्रकार कहने पर भी हरिश्चन्द्र ने यही उत्तर दिया कि मेरे पास इसका संस्कार करने की कोई सामग्री नहीं है ।

हरिश्चन्द्र की पत्नी तारा ने कहा—अप्रिसस्कार करने के लिए और क्या मामला चाहिए ? लक्ष्मण सामने पड़े ही हैं । फिर अप्रिसस्कार करने में विलंब की क्या आवश्यकता है ?

हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया—तुम ठीक कहती हो, पर यह लक्ष्मण मेरे नहीं, स्वामी के हैं । स्वामी को आज्ञा है कि कर दान दान को ही लक्ष्मणों की चानों । अतएव यह लक्ष्मणों का मोक्ष नहीं मिल सकता ।

यह सुनकर नारा बोली—आपका कथन सत्य है, पर आप एक नके का कर किमम माँग रहे हैं ? क्या मैं आपका पत्नी नहीं हूँ ? इस समय मेरे पास एक भी टका नहीं है ।

राजा ने कहा—रानी ! पुत्रवियोग के कारण तुम माँह में पड़ गई हो । तुम अपने धन्य को भी भूखी चारही हो । विचार करो, तुम कौन हो ? तुम एक राज्य की महारानी हो, फिर भी केवल सत्य का पालन करने के लिए हाँ दूसरे के घर की दामी बनी हो । तुम मुझे स्वामी कहती हो तो मैं पूछता हूँ कि मरी हृदय को स्वामी कहती हो या आत्मा का ? तुम भवामोति जानती हो कि जो पुरुष एक दिन प्रतापशाली राजा था और जिस आर नज़र फेंकता था उसी ओर लक्ष्मी विलास करने लगती था, वह राजा सत्य के लिए ही दूसरे का दान दान बना है । जिस सत्य का पालन करने के लिए मैं आर तुमने इतने कष्ट उठाये हैं, उग्रा आज उसी सत्य का परित्याग कर देना उचित है ? अगर मैं कर वसूल कर विना, स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध लक्ष्मणों व दू आर पुत्र का अप्रिसस्कार कर दालूँ तो सत्य का विपात होगा या नहीं ?

राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्याग्रह सच्ची गद्दा का स्वरूप स्पष्ट करता है । आज तुम्हें भी विचार करना चाहिए कि सत्य का

पालन करने के लिए कितना त्याग मीखने की आवश्यकता है ! नाशशील शरीर के लिए तो थोड़ा बहुत त्याग किया जाता है किन्तु अन्तर अमर आत्मा के लिए तनिक भी त्याग करते नहीं बन पड़ता ! यह कितनी भयानक भूल है ।

हरिश्चन्द्र का कथन सुनकर रानी थोली—‘वास्तव में आपका कहना ठीक है । सत्य का त्याग करना कदापि उचित नहीं है, परन्तु पुत्र का शव यों ही पड़ा रहने देना और उसका सत्कार न करना भी क्या उचित है ?’

राजा ने उत्तर दिया—‘जो होनहार होगा, होगा । परन्तु शव के सत्कार के लिए सत्य का घात करना उचित नहीं । सत्य सधसे श्रेष्ठ है, इसलिए सर्वप्रथम सत्य की ही रक्षा करना चाहिये ।’

कतिपय लोग कह दन हैं—‘क्या किया जाय, अमुक ऐसा कारण उपस्थित हो गया कि उस समय सत्य का पालन करना अत्यन्त कठिन था । किसी भी युक्ति से उस समय काम निकालना आवश्यक था ।’ इस प्रकार बहकर लोग सत्य की उपेक्षा करते हैं । किन्तु ज्ञानी जना का कथन है कि सत्य पर विरवाम रखने से तुम्हारे भीतर अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और उन दशा में तुम्हारा कोई भी कार्य अटका नहीं रहेगा । शास्त्र में कहा ही है—

देवा त्रि त नमसति जस्म धम्मे सया मणो ।

सत्य का निरन्तर पालन करने से देवता भी तुम्हारी सवा में उपस्थित होंगे । मगर आज तो यह कहा जाता है—

देव गया द्वारिका, पीर गया मका ।

अगरेजों के राज्य में, देव मारे घका ।

अर्धान्—आनकल कलियुग चल रहा है। देव भी न जाने कहाँ विलीन हो गये हैं।

मगर देवों की देखन से पहले अपनी आत्मा को क्यों नहीं देखने ? तुम्हारे हृदय के भाव देखकर ही देव था सकते हैं। सुप्त में धर्म होगा तो देव अपने आप आ जाएंगे। अतएव धर्म को अपनाओ—हृदय में धर्म का स्थान दो।

रानी न राजा से कहा—पुत्र के राज का संस्कार करने का एक उपाय है। उस उपाय से पुत्र व राज का अग्निमन्त्र भी हो जायगा और मृत्यु की रक्षा भी हो जायगी। राजा के पूज्य पर रानी ने उपाय बतलाया—मैंन जो माछा पहन रक्की है, उसमें से आधी साड़ी मैं अपनी लाप बचा लूंगी और आधी आपसे कर के रूप में दे दता हूँ। आप आजी साड़ी लेकर पुत्र का संस्कार जानिए।

राजा न यह उपाय स्वीकार किया। कहा—ठीक है, हमसे दोनों कार्य सिद्ध किए जा सकत हैं।

रानी इस विचार से बड़ी प्रसन्न थी कि इस उपाय से मरे और मर पति के मृत्यु की रक्षा भी हो जायगी और पुत्र का अग्निमन्त्र भी हो जायगा। रानी में उस समय एसा खोरस आया कि यह तन्काज ही अपना आधी माछा फाड़ दन का तैयार हुई।

महारानी तारा तो मृत्युधर्मे की रक्षा के लिए अपनी आधी साड़ी फाड़ दन को तैयार ह पर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए और अद्विष्टा का पालन करने के लिए चर्खी बान्त बख भी नहीं लव सक्ते। तुम्हें गरीब प्राणियों पर इतनी भी दया नहीं आनी। चर्खी वाल बख पहनने से उन्हें कितना दुःख सहन करना पटना है ? मालूम हुआ है कि यत्रवादा लोग गरीब मजदूरों के दिन का ध्यान

नहीं रखते । अगर कुछ ध्यान दत्त भी हैं तो बस उनका ही जिससे उनके स्वाथ में बाधा न आवे । गरीबों पर दया रखकर वे उनके हित के लिए कुछ भी नहीं करते । प्रायः यन्त्रबादी लोगों में गरीबों के प्रति दया होती ही नहीं । एमी दशा में तुम धर्म वाले मिल के बख्श पहनकर गरीबों का दुःख क्या बढ़ाते हो ? एक बार मिल के और खादी के कपड़ा की तुलना करके देखो तो मालूम होगा कि दोनों में कितना अधिक अन्तर है । यह अन्तर जान लेने के बाद अहिंसा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से खादी अपनाने की इच्छा हुए बिना नहीं रहगा ।

गरीबों पर दया करने के लिए ही गांधीजी ने अधिक धन पहनना त्याग दिया है । उन्होंने बख्शों की मर्यादा बाँध ली है और मर्यादित बख्शों से ही अपना काम चलाते हैं । वस्तुतः इस देश में अधिक बख्शों की आवश्यकता भी नहीं है । बख्श मुख्यतः लज्जा की रक्षा करने के लिए ही हैं । अगर इसी दृष्टि से बख्शों का उपयोग किया जाय तो बहुत लाभ होगा । हम देश में यद्यपि थोड़े ही बख्शों से काम चल सकता है, फिर भी यहाँ के लोग एक-दूसरे के ऊपर, कम से कम तीन बख्श तो प्रायः पहनते ही हैं । तीन से कम बख्श पहनना फैशन के खिलाफ समझा जाता है । ठूम ठूम कर पंखे हूँ बख्शों के कारण भले ही पसीना हो और वह भाँतर हाँ सूँघकर शरीर को हानि पहुँचाए, मगर तीन से कम बख्श पहनना तो फैशन के विरुद्ध ठहरा ।

तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे गुरु किस प्रकार रहते हैं । हम तुम्हारे बीच में बैठे हैं, इसी कारण लज्जा की रक्षा के लिए हमें बख्श ओढ़ना पड़ता है । अगर हम जंगल में जाकर, एकान्त में बैठें तो हमें बख्श की आवश्यकता ही न रहे । तुम लोग ऐसी त्यागी

गुरुओं के उपासक होते हुए भी वर्षों सगे वधों तक शास्त्रों के कर सकते, यह कितनी अनुचित बात है।

रानी ने वीरता के आवेश में अपनी आँखें मारो धा
हाली। रानी ने अपनी माँही क्या फाँदी, मानो अपने कण्ठ का
कर फेंक दिये। उसकी साड़ी के तार क्या टूट, मानो उसके
अन्तरायकर्म ही टूट गया।

रानी को इस प्रकार साड़ी फाँड़ते देखकर राजा का दुःख
हुआ। उसने सोचा—मेरी पत्नी के पास एक ही साड़ी थी और
यह भी आधी दे देनी पड़ी। लेकिन दूसरे ही क्षण यह विचार के
प्रसन्नता भी हुई कि ऐसा करने से हमारे सत्य की रक्षा हुई।
अन्त में राजा रानी का कण्ठ दूर हुआ और उनके सत्य की
रक्षा हुई।

कहने का आशय यह है कि सकट सिर पर आने पर
अपने आपको पतित न होने देना चाहिए। सत्यधर्म की ऐसी
जिसमें होगी, वही सच्चा गर्वा कर सकगा।

आठवाँ बोल ।

सामायिक

पिछले प्रकरण में गद्दी का विवेचन किया गया है। गद्दी का विषय इतना गम्भीर है कि उसकी विस्तृत व्याख्या करने में महीनों और बष भी लग सकते हैं। मगर इतन अवकाश के अभाव में उस सक्षेप में ही समाप्त किया गया है। गद्दी के विषय में जो कुछ भी कहा गया है, उसका सार यहो है कि जालक अपने माता पिता के सामने जैसे नि सकीचभाव से सभी बातें कह देता है, उसी प्रकार गुरु आदि के समक्ष अपने समस्त पापों दोषों को निवेदन कर देना चाहिए। यही सच्ची गद्दी है। सच्ची गद्दी करने ॥ अभिमान पर विजय प्राप्त होती है। बारीकी में अपने दोषों का निरीक्षण करने वाला और उन्हें गुरु वगैरह के समक्ष प्रकट कर देने वाला आत्म बली ही अभिमान का जीत सकता है। इस प्रकार अहंकार को जीतने वाला अपनी आत्मा का कल्याण साधन करता है।

समभाव के अभाव में सच्ची गद्दी नहीं हो सकती। अतएव समभाव के विषय में भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है —

मूलपाठ

प्रश्न—सामाहण्य मते ! जीने किं जणयड ?

उत्तर—सामाहण्य सारजनोगविरड जणयड ।

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन् ! सामायिक स जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—सामायिक करने स सावध योग स निवृत्ति हावी है ।

व्याख्यान

यहाँ संक्षेप में सामायिक का फल बतलाया गया है । अन्य ग्रन्थों में इसका बहुत बृद्ध विस्तार भी पाया जाता है । विशेषावश्यक भाष्य में सामायिक के विषय में चारह हजार श्लोक लिखे गये हैं ।

सामायिक समस्त धर्मकियाओं का आधार है । जैसे आकाश सभी के लिए आधारभूत है, चाहे कोई गृह बनाकर गृहाकारा कहें या मठ बनाकर मठाकारा कहें मगर आकाश है सब के लिए आधारभूत, इसी प्रकार सामायिक भी समस्त धार्मिक गुणों का आधार है । सामायिक आधार है और दूसरे गुण सब आधर्य हैं । आधार के बिना आधर्य टिक नहीं सकता । इस नियम के अनुसार सामायिक के अभाव में अन्य गुण भी नहीं टिक सकते । जैसे पृथ्वी के आधार बिना कोई वस्तु नहीं टिक सकती और आकाश के आधार बिना पृथ्वी नहीं टिक सकती, इसी प्रकार सामायिक का आश्रय पाये बिना दूसरे गुण नहीं टिकते ।

‘सम’ और ‘आय’ इन दो शब्दों के संयोग से ‘सामायिक’ शब्द बना है । अर्थात् समभाव का आना ही सामायिक है । अपनी आत्मा जिस दृष्टि से देखी जानी है उसी दृष्टि से दूसरों की आत्मा को देखना समभाव कहलाता है । इस प्रकार का समभाव

नहीं आ सकता, लेकिन अभ्यास करते रहने से जीवन में समभाव का आना कठिन भी नहीं है।

कहा जा सकता है कि—'ऐसा समभाव लेकर बैठें तो पैर भी नहीं भर सकता और आखिर भूखों मर कर प्राण भेजने पड़ेंगे। संसार-व्यवहार चलाने के लिए छल कपट करना आवश्यक है और जिसमें जितना बल और साहस हो, उसे उतना ही अधिक छल कपट करना चाहिए। ऐसा न करके, समभाव को छाती से चिपका कर बैठ रहें तो जीवन कष्टमय बन जाएगा।'।

इस कथन के उत्तर में ज्ञानी जन कहते हैं—समभाव धारण करने से जीवन कष्टमय बनता ही नहीं है। विषमभाव तो ही कष्टों की सृष्टि होती है। बहुतसे लोगों का यह मान्यता है कि 'बलीया के ग भाग, बाली नीति रखने से ही जीवन व्यवहार ठीक ठीक चल सकता है। परन्तु ज्ञानी पुरुषों का कथन इससे विपरीत है। उनके कथनानुसार समभाव धारण करने से ही जीवन व्यवहार महीन-मौलिक चलता है।

इस प्रकार दोनों प्रकार के लोग अपनी अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। इस कारण प्रकृत विषय मतभेद का विषय बन जाता है। मगर तटस्थभावन से विचार करने पर अन्त में यही प्रतीत होता है कि ज्ञानी पुरुषों का कथन ही ठीक है।

इस बात का निणय करने के लिए आप यह विचार कीजिए कि दुनिया का काम पूरा लिखे लोगों से चल रहा है या अपद लोगों से? अगर पढ़े लिखे लोगों से ही काम चलता हो तो दुनिया में पढ़ लिखे अधिक हैं या अपद लोग अधिक हैं? और अगर सभी लोग पूरा लिख पायें तो दुनिया का काम ठीक तरह चल सकेगा? नहीं,

तो क्या पढ़ना पुरी जान है ? दुनिया में अपढ़ अधिक हैं और अपढ़ों द्वारा ही दुनिया का काम चलता है, जेमा बिचार करके क्या कोई पढ़ना छोड़ देता है ? संसार में गरीबों की मददया उपाय है, इस बिचार में क्या कोई अपने पास का पैसा पैंक देता है ? रोगियों की मददया अधिक जानकर कोई स्वयं रोगी जान की इच्छा करता है ?

संसार में रोगी भल ही अधिक हों, लेकिन जो, स्वच्छा स रोगी नहीं बनना चाहता । कभी रोग उत्पन्न हो जाता है तो उस मिटान का प्रयत्न किया जाता है । इसी प्रकार दुनिया में विषमभाव भी है । मगर विषमभाव अच्छा है या बुरा ? जैसे रोग बुरा है वही प्रकार विषमभाव बुरा है । विषमभाव रोग के समान है और सम भाव आरोग्यता के समान है । विषमभाव का रोग समभाव द्वारा ही मिटता है ।

जो लोग कहते हैं कि समभाव में संसार का काम नहीं चल सकता, उन्हें सोचना चाहिए कि जब व दुपमूँह बालक व और अपने आप खा पी नहीं सकते थे, चल फिर भी नहीं सकते थे, तब उनके माता पिता ने उन्हें आरामतुल्य न मानकर उनकी रक्षा न की होती, तो क्या आज वह अविद्य होत ? इस प्रकार तुम्हारा जीवन समभाव का कृपा में ही टिका हुआ है । जेमी वरता में कृतज्ञ होकर क्या कहत हो कि समभाव से काम नहीं चल सकता और विषमभाव से ही काम चल सकता है ।

कोई कितना ही बुर क्यों न हो, उसमें भी कितनी न किमी रूप में, पादा-मद्वत मात्रा में, समभाव विद्यमान रहता है और उस समभाव का बहोक्त ही उमका तथा उसकी जानि का अस्तित्व है । उदाहरणार्थ मिहनी का स्त्रीविष । मिहनी बर स्वभाव वाली है,

जस्स सामाणियो अप्पा, सजमे नियमे तरे ।

तस्स सामाइय होइ, उइ केवलिभासिय ॥^१

जो समो सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ।

तस्म सामाइय होइ, उइ केवलिभासिय ॥^२

इन गायार्थों का आशय यह है कि समभाव से वर्तन वाले के ही तप नियम-सयम आदि सफल होत हैं। समभाव के अभाव में तप और नियम आदि सफल नहीं होते। तप करना और दूसरों को कष्ट देना, सयम लिया मगर दूसरों पर हुकूमत चलाई, तो यह तप और सयम समभावविहीन है। तप सयम की सच्ची सफलता सम भाव की विद्यमानता में ही है।

सामायिक की अवस्था में आक्रमणकारी पर भी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध न आवे तो समझ लीजिए कि मैं भगवान् के कथनानुसार समभाव का पालन कर रहा हूँ। इसके विरुद्ध अगर क्रोध भड़क उठता है तो ज्ञानी कहते हैं—अभी तुम्हें सयम नहीं आया क्योंकि तू समभाव से दूर है। सयम तो समभावपूर्वक ही होता है। समभाव के अभाव से सयम टिक ही नहीं सकता। इस प्रकार सामायिक करते समय क्रोध भी नहीं करना चाहिए और प्रतिष्ठा मिलने पर अभिमान भी नहीं करना चाहिए। जब कोई नमस्कार करे तो समझना चाहिए कि यह नमस्कार मुझे नहीं, मेरे समभाव का है। अतएव मुझे तो समभाव ही की रक्षा करना चाहिए। अहभाव, समभाव के विरुद्ध है अतएव अहभाव का तो त्याग करना ही चाहिए। जब मन में अहभाव आवे तो समझना चाहिए कि अभी तक मुझमें समभाव नहीं आया है।

कहने का आशय यह है कि प्रत्येक कार्य में सामायिक की आवश्यकता है अर्थात् समभाव रखने की आवश्यकता है। समभाव के बिना किसी भी कार्य में और किसी भी स्थान पर शान्ति नहीं मिल सकती, फिर भले ही वह कार्य राजनितिक हो या सामाजिक हो। सामायिक होने पर ही सब कार्यों में शान्ति मिल सकती है। जिसमें समभाव होता है उसका इन्द्रिय माता के हृदय के समान बन जाता है। सामायिक करने से अर्थात् समभाव धारण करने से जीव को क्या लाभ होना है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा ही है कि समभाव धारण करने से अर्थात् सामायिक करने से सावध योग दूर हो जाता है। और जिस सामायिक से सावध योग निवृत्त हो जाता है, वही सखी और सफल सामायिक है।

यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सामायिक करने से जिस सावध योग की निवृत्ति होती है, वह सावध योग क्या है? इस सम्बन्ध में कहा है—

कम्म सानज्जं जं गरहियं ति कीदृशेणो व चत्तारि ।
सह तेहिं जो होउ जोगो पञ्चकण्णं भवइ तस्स ॥

इस गाथा में सावध योग की व्याख्या की गई है। इसका भावार्थ यह है कि निन्दनीय कार्य सावध कहलाता है अथवा क्रोध, मान, माया और लोभ को सावध योग कहते हैं, क्योंकि समस्त निन्दनीय कर्म कपय के अधीन होकर ही किये जाते हैं। निन्दनीय कर्मों का कारण कपय है, अतः कारण में कार्य का उपचार करके कपय भी सावध योग कहा गया है। इस सावध के साथ जो व्यापार (प्रवृत्ति) की जाती है, वह माय्य योग कहलाता है। माय्य योग का निषेध करना, सावध योग का प्रत्याख्यान कहलाता है।

इस गाथा में आये हुए 'सावज्य' शब्द का 'मावज्य' भी अर्थ होता है और 'सावय' भी । पापयुक्त काय सावय कहलाता है और गदित या निन्दित कार्य 'सावज्य' कहा जाता है ।

आर्य की व्याख्या करत हुए एक बार मैंने कहा था—

आरात सकलहेयधर्मेभ्य इति आर्यः ।

अर्थान्—समस्त हेय धर्मा—पापकर्मों का त्याग करने वाला आर्य है । जो कार्य आर्य पुरुषों द्वारा त्याग गये हैं अथवा उनक द्वारा जो निन्दित हैं, वे सब कार्य सावय हैं । श्रेष्ठ पुरुष कर्मो निन्दित कार्य नहीं करते । जिन कार्यों से जगत् का कल्याण होता है वह श्रेष्ठ कार्य हैं और ससार का अहित करने वाले कार्य निन्दित कर्म हैं । सारा ससार जूझा खेलन लगे तो क्या ससार का अहित नहीं हागा ? ऊपर से तो जूझा में अल्प आरम्भ दिखाई देता है परन्तु वास्तव में जूझा खेलना दुनिया के लिए अत्यन्त अहितकर है । इसी कारण शास्त्र में उसे महाप्रमाद कहा है । इसी प्रकार ससार क समस्त मनुष्य अगर चोरी करने लगे तो दुनिया का काम कैसे चल सकता है ? क्या उस स्थिति में ससार दुःखों से व्याप्त नहीं हो जायगा ? इसी कारण ऐस कृत्य निन्दित मान गये हैं । इसी तरह के और और कार्य भी सावय्य कार्य हैं । निश्च कार्य त्याग ही हैं । अतएव निन्दित कार्यों का त्याग करके अनिन्दित कार्य करो तो समभाव की रक्षा होगी और आत्मकल्याण भी हो सकेगा । समभाव की रक्षा करने से सावय योग की निवृत्ति अवश्य होती है । अतएव सावय योग से निवृत्त होओ और समभाव की रक्षा करो । इसी में कल्याण है ।

सावय योग से निवृत्त होने के लिए आत्मा को किसी आलम्बन की आवश्यकता रहती है । एक वस्तु से निवृत्त होन क

लिए दूसरी वस्तु का अवलम्बन लेना जरूरी है। दूसरी वस्तु का लम्बन लिए बिना एक का निवृत्त होना कठिन है। **उपदेश**— आप लोग शाकाहारी हैं इसलिए मांसाहार न बने हुए है। क्या आपको शाकाहार प्राण न होता तो मांसाहार से बचना क्या संभव था ? इस प्रकार दूसरी वस्तु सामान उपस्थित हुए बिना हिमं व त्याग नहीं किया जा सकता। यद्यपि उपदेश तो निगाहारी वस्तु का दिया जाता है परन्तु वह अवस्था सहसा प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव सर्वप्रथम मांसाहार से बचना आवश्यक है। मांसाहार के बचन का उपाय यही है कि शाकाहार प्रस्तुत हो। शाकाहार का अवलम्बन लेना भी मांसाहार छोड़ने का और भीरुपारे निरदारी बनन का एक मार्ग है। महारंभी वस्त्र का त्याग करने के लिए अल्पारंभी वस्त्र का अवलम्बन लिया ही जाता है। इसी प्रकार जब सावध योग से निवृत्त होना हो तो निरवयवयोग का अवलम्बन लेना आवश्यक हो जाता है। परमात्मा की प्रार्थना करना निरवयव कार्य है। यह निरवयव काय सावध याग का त्याग करने के लिए आत्म स्वनमूत है।

सावध योग से निवृत्त होन की इच्छा करने वालों को विचार करना चाहिए कि मुझे सावध योग से निवृत्त होन का उपदेश किसने दिया है ? अगर तीर्थंकर भगवान ने यह उपदेश न दिया होता तो कौन जाने, सावध योग से निवृत्त होन की बात में सुनाइ देती या नहीं ? ऐसी अवस्था में जिन्होंने सावध योग से निवृत्त होन का उपदेश दिया है, उन चौबीस तीर्थंकरों की प्रायश्चित्त कथा आवश्यक है। सावध योग से निवृत्त होन के लिए यह आवश्यक है। चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने से **उपदेश** प्राप्त होता है। प्रश्न का उत्तर अगले बोल में दिया जायगा।

नौवाँ बोल ।

चतुर्विंशतिस्तव

प्रश्न—चउब्बीसत्यएण भते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—चउब्बीसत्यएण दमणविसोहिं जणयइ ॥६॥

शब्दार्थ

प्रश्न—चौबीस जिनों की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—चतुर्विंशतिस्तव से दर्शनविशुद्धि होती है ।

व्याख्यान

भगवान् ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर पर्यं न चौबीस तीर्थंकरों का स्तव करना, उनकी प्रार्थना करना या उनकी भक्ति करना चतुर्विंशतिस्तव कहलाता है । चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है ? यह प्रश्न पूछा गया है । इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने से दर्शन की विशुद्धि होती है ।

इस तरह की नामस्थापना को वन्दना भी नहीं कर सकते। हम अभेद निक्षेप को ही वन्दन करते हैं। भेद निक्षेप को हम स्वीकार तो करते हैं किन्तु अर्थविया की सिद्धि तो अभेदनिक्षेप से ही हो सकती है और इसलिए अभेद को ही नमस्कार करते हैं।

अथ द्रव्यतीर्थङ्कर की वान लीजिए। जो चौथीस तीर्थङ्कर हो चुके हैं, वे जब तक कबली नहीं हुए थे, वरन राज्य अवस्था में थे, तब तक द्रव्यतीर्थङ्कर थे। ऐसे द्रव्यतीर्थङ्करों का स्तवन करना द्रव्यस्तवन है। हम द्रव्यतीर्थङ्कर को नमस्कार नहीं करते और न उनका स्तवन ही करते हैं, किन्तु जब उनमें तीर्थङ्कर के योग्य गुण प्रकट हो जाते हैं तभी उन्हें नमस्कार करते हैं और ममी उनका स्तवन करते हैं।

तीर्थङ्करों को किस प्रयोजन से नमस्कार किया जाता है अथवा उनका स्तवन किस लिए किया जाता है, यह बात प्रतिक्रमण से बोली ही जाती है—

लोगस्त उज्जोगरे, धम्मतिस्थपरे जिये।

अरिहते किच्चइस्स, चउत्तीस पि वेयली ॥

अर्थान्—तीर्थङ्कर भगवान् लोक में उद्योत करने वाले हैं, मैं उनका स्तवन करता हूँ। ऐसा होना पर भी जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक वह वस्तु दिग्माइ नहीं देती। प्रकाश होने पर ही वस्तु प्रत्यक्ष दिग्माइ देती है। भगवान् पचास्तिकाय रूप लोक को प्रकाशित करने वाले हैं। हम लोग भगवान् के ज्ञान प्रकाश से ही पचास्तिकाय को जान पाते हैं।

श्रीभगवत्सूत्र में मइक आवक का प्रकरण आता है। उसमें कहा गया है कि मइक आवक को कालोद्धि ने पूछा था—

‘तुम्हारे भगवान् महावीर पचास्तिकाय का प्रतिपादन करते हैं ।
उनमें से चार को अरूपी और एक पुद्गल को रूपी कहते हैं ।
लेकिन अरूपी क्या तुम्हें दिखाइ देता है ?’ मझ्झक श्रावक ने इस
प्रश्न का उत्तर दिया—‘इस अरूपी को नहीं देख सकते ।’

कालोदधि—निस वस्तु को तुम देख नहीं सकते, उस पर
भ्रष्टा करना और उसे मानना कोरा पारखंड नहीं तो क्या है ?

मझ्झक—हे देवानुप्रिय ! तुम्हारे कथन का आशय यह हुआ
कि जो वस्तु देखी जा सके उसे ही मानना चाहिए, जो न देखी जा
सके उस नहीं मानना चाहिए । किन्तु मैं पूछता हूँ कि पवन, गन्ध
और शब्द को तुम आँखों से देख सकते हो ? समुद्र को एक किनारे
पर खड़े होकर दूसरा किनारा देख सकते हो ? अगर नहीं, तो क्या
पवन, गन्ध, शब्द और दूसरे किनारे को नहीं मानना चाहिए ?
तुम्हारा पक्ष तो यही है कि जो वस्तु देखी न जा सके उसे मानना ही
नहीं चाहिए ।

मझ्झक का यह युक्तिवाद सुनकर कालोदधि प्रभावित हुआ ।
यह सोचन लगा—भगवान् महावीर के गृहस्थ शिष्य इतने कुराल हैं
तो स्वयं भगवान् कैसे हाग ?

मझ्झक श्रावक जब भगवान् महावीर के पास आया तब
भगवान् ने उससे कहा—‘हे मझ्झक ! तूने कालोदधि को ऐसा उत्तर
दिया था ?’

मझ्झक बोला—हाँ भगवन् ! मैंने यही उत्तर दिया था । मेरे
उत्तर को आप अपने ज्ञान से जानते ही हैं ।

भगवान् ने कहा—हे मझ्झक ! तूने कालोदधि को समीचीन
उत्तर दिया था । यदि तुम कहते कि मैं धर्मास्तिकाय देखता हूँ, तो

तुम अनन्त अरिहन्तों को अपलोचना करते । मगर तुमन जो उत्तर दिया, वह मसीहान है ।

लोक व्यवहार में भी अनुमान को प्रमाण मानना पड़ता है । अनुमान को प्रमाण मान बिना व्यवहार में भी काम नहीं चल सकता । ऐसी स्थिति में धर्म के विषय में अनुमान प्रमाण क्यों न माना जाय ? नदी को देखकर प्रत्येक मनुष्य उसके उद्गम स्थान का अन्दाज लगाता है । आप सिर्फ नदी देख रहे हैं, उसका उद्गम स्थान आपको दिखाई नहीं देता, फिर भी नदी देखने से उसका उद्गमस्थान मानना ही पड़ता है । इसी प्रकार एक भाग को देखन स दूसरा भाग भी मानना पड़ता है । इसी न्याय से सर्वज्ञ और धीतराग भगवान् न जो कुछ कहा है उसे भी सत्य मानना चाहिए । तीर्थङ्कर भगवान् ने अपने ज्ञान प्रकाश द्वारा देवदेव ही प्रत्येक घात का प्ररूपण किया है, इसी कारण कहा गया है कि जो भगवान् तीन लोक में उद्योत करने वाले हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ । इसी तरह जो अरिहन्त भगवान् धर्म की स्थापना करते हैं, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ । ऐसे अरिहन्त भगवान् चौबीस हैं और वे सम्पूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं ।

चौबीस तीर्थङ्करों का स्तवन तो बहुतसे लोग करते हैं, किन्तु स्तवन के गुण भलीभाँति समझकर स्तवन किया जाय तो सब प्रकार की शत्रावै निर्मूल हो जाता है । चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति करने का फल बतलाते हुए भगवान् ने कहा है कि चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति करने से दशन की प्रशुद्धि हावी है । इस कथन का आशय यह है कि चौबीस तीर्थङ्करों का स्तवन करने से स्तवन करने वाले का सम्यक्त्व इतना निर्मल हो जाता है कि दशना भी उसे सम्यक्त्व में विचलित नहीं कर सकते । अर्थात् उसका दर्शन अत्यन्त निर्मल

और प्रगाढ़ हो जाता है। दर्शन की मिशुद्धि बगने के लिए चौबीस तीर्थङ्करों का स्तवन निरन्तर करत रहना चाहिए। यदाचित् स्तवन का फल प्रत्यक्ष या तत्काल दृष्टिगोचर न हो तो भी उसी प्रकार स्तवन करते रहना चाहिए। दवा का फल प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता फिर भी वैद्य पर विश्वास करके रोगी उसका सेवन करता रहता है और आगे चलकर दवा अपना गुण प्रकट करती है, इसी प्रकार भगवान् के कथन पर विश्वास रखकर तीर्थङ्करों का स्तवन करत रहोगे तो दर्शन की प्राप्ति अवश्य होगी। मोह और मिथ्यात्व का अवश्य ही विनाश होगा। शास्त्र में कहा है —

श्रद्धा परम दुर्लभा ।

अर्थात्—श्रद्धा बहुत दुर्लभ है।

यह कथन उस श्रद्धा के विषय में है, जो श्रद्धा 'जीवित' होती है। जैसे मुर्दा मनुष्य किसी काम का नहीं समझा जाता, उसी प्रकार मरी हुई श्रद्धा भी किसी काम की नहीं होती। अगर किसी मनुष्य में मुर्दापन आता दिखाई देता है तो उसे दवा देकर स्वस्थ किया जाता है, इसी प्रकार अगर आपकी श्रद्धा में मुर्दापन आ रहा हो तो उस भी चौबीस जिनों की स्तुति द्वारा जीवित बनाओ। ऐसा करने से श्रद्धा गुण की प्राप्ति होगी। अतएव चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति करने में धीरता और धीरता रखो। उदासीनता का त्याग करो।

आपने युधिष्ठिर की कथा सुनी होगी। युधिष्ठिर में उदासीनता आ गई थी। अगर उनमें उदासीनता रह गई होती तो अर्थ त्रिया की सिद्धि न हो सकती। भीष्म ने उस समय युधिष्ठिर से कहा—यह अवसर उदासीनता दूर करके अर्थत्रिया सिद्ध करने का है, अतः ध्वराओ मत। तुमने अनेक लोगों को मारा है, फिर भी

घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय तुम्हारे ऊपर कार्य सिद्धि करने का उत्तरदायित्व आ पड़ा है। जो हार गया या मारा गया वह तो गया ही, परन्तु जो जीता है या जो जीवित है उसके सिर गम्भीर उत्तरदायित्व आ पड़ा है। जो मर गये वे तो गये ही, किन्तु उनके पास जो लोग बचे हैं उनकी रक्षा का भार विनता क कंधों पर आ पड़ता है। जो विजेता व्यक्ति मृत पुरुषों के पीछे रह हुए लोगों की सार सम्भाल नहीं रखता, यह पतित हो जाता है। तुम विजयी हुए हो अतः बचे हुए लोगों की सार सम्भाल का भार तुम्हारे जिम्मे है। तुम्हारे ऊपर सम्पूर्ण भारतवर्ष का भार है। अतः तुम्हारे जो शत्रु मारे गये हैं उनके पत्नी पुत्र आदि क प्रति वैरभाव न रखत हुए उन्हें सान्त्वना दो—शान्ति पहुँचाओ, निससे वह लोग दुर्योधन की भूल जाँ ।

ह युधिष्ठिर ! राजा चाहे तो अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार वह दोनों का अकल्याण भी कर सकता है। मगर अपना और दूसरों का कल्याण करने वाले राजा उगलियों पर गिरने योग्य ही होते हैं। अधिकांश राजा तो प्रजा को ऐसी उलटी ही शिक्षा देते हैं, जिससे प्रजा निर्धन बन जाती है और राजा के अनुचित कार्य के विरुद्ध मोलन की हिम्मत भी नहीं कर सकती। जो विचारशील राजा सोचता है कि अन्त में मुझे भी मरण शरण होना है तो क्या न मैं अपना और दूसरों का कल्याण करूँ, वही राजा, प्रजा को अच्छी शिक्षा देगा। वह प्रजा को निर्धनता तपस करने वाली शिक्षा हर्गिज न देगा।

हे युधिष्ठिर ! दुर्योधन की बुशिक्षा का हमारे ऊपर ऐसा जघर्दस्त प्रभाव था कि यह बात अब हमारी समझ में आई है। हम

उमक पापों को देखते थे, जानते थे, पर हममें इतना माहम ही नहीं था कि उसके विरुद्ध जोर खोज सकत । हमका प्रधान कारण यही था कि हमें निर्धनता उत्तरज करने वाली शिक्षा मिली थी कि राजा क विरुद्ध उधान नहीं खोजना चाहिए ।

आप लोग 'विरुद्धराज्याहकम्मे' पाठ का अर्थ समझने हैं ? अगर आप इस शब्द का यह अर्थ समझत हों कि 'राजा के विरुद्ध कुछ न करना' हो आपको धर्म का त्याग कर देने क लिए तैयार रहना पड़ेगा । कल्पना करो, राजा न प्रत्यक्ष को अनिधाय रूप में शराब पीने का कानून बनाया । अब आप राजा क बनाय इस कानून को मानेंगे ? अगर कहो कि राजा की ऐसी आज्ञा नहीं माननी चाहिए, तो जो काम शराब पीने से भी अधिक हानिकारक हैं, ऐसे कामों के लिए राजा के विरुद्ध कुछ न खोजने की बात कहना किस प्रकार समुचित कहा जा सकता है ? राजा के विरुद्ध न खोजना या राजा क विरुद्ध काम न करना 'विरुद्धराज्याहकम्मे' का अर्थ नहीं है । इस पाठ का अर्थ यह है कि राज्य अर्थात् मुख्यस्थान के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए । राजा क विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, यह भ्रमपूर्ण अर्थ समझ बैठने क कारण हो आप में कायरता आ गई है ।

मीमा कहत हैं—दि युधिष्ठिर । जिन समय द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था उस समय क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं था कि हम इस काय क विरुद्ध आवाज उठाने ? मगर हम सब दुकुर दुकुर देखत रहे और द्रौपदी का वस्त्र खींचा जाता रहा । यद्यपि हमें उस समय उस पाप-काय का विरोध करना चाहिए था, लेकिन हम प्रकृत रूप में कुछ भी न खोज सके । हमारी यह कैसी कायरता थी ? दुर्योधन से हमें यही शिक्षा मिली थी कि राजा के विरुद्ध कुछ भी

घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय तुम्हारे ऊपर कार्य सिद्धि करने का उत्तरदायित्व आ पड़ा है। जो हार गया या मारा गया वह तो गया ही, परन्तु जो जीता है या जो जीवित है उसके सिर गम्भीर उत्तरदायित्व आ पड़ा है। जो मर गये थे तो गये हा, किन्तु उनका पाछा जो लोग बचे हैं उनकी गच्चा का भार विजेता क कर्षों पर आ पड़ता है। जो विजेता व्यक्ति मृत पुरुषों के पीछे रहे हुए लोगों की सार सम्भाल नहीं रखता, यह पतित हो जाता है। तुम विजयी हुए हो अतः बचे हुए लोगों की सार-सम्भाल का भार तुम्हारे निम्ने है। तुम्हारे ऊपर सम्पूर्ण भारतवर्ष का भार है। अतः तुम्हारे जा शत्रु मारे गये हैं उनके पत्नी पुत्र आदि के प्रति वैरभाव न रखत हुए उह सान्त्वना दो—शांति पहुँचाओ, जिससे वह लोग दुर्योधन को भूल जाएँ।

हे युधिष्ठिर ! राणा चाहे तो अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार वह दोनों का अकल्याण भी कर सकता है। मगर अपना और दूसरों का कल्याण करने वाले राजा उगलियों पर गिनने योग्य ही होते हैं। अधिकांश राजा तो प्रजा को ऐसी उलटी ही शिक्षा देते हैं, जिससे प्रजा निर्बल बन जाती है और राजा के अनुचित कार्य के विरुद्ध बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। जो विचारशील राजा सोचता है कि अन्त में मुझे भी मरण शरण होगा है तो क्यों न मैं अपना और दूसरों का कल्याण करूँ, वही राजा, प्रजा को अच्छी शिक्षा देगा। वह प्रजा को निर्बलता उत्पन्न करने वाली शिक्षा हर्षिज्ज न देगा।

हे युधिष्ठिर ! दुर्योधन की कुशिक्षा का हमारे ऊपर ऐसा जबरदस्त प्रभाव था कि यह बात अब हमारी समझ में आई है। हम

उमके पापों को देखत थे, जानते थे, पर हममें इनका माहस ही नहीं था कि उसक विरुद्ध जीम खोज सको । हमका प्रचार कारण यही था कि हमें नियंत्रण स्थापन करने वाली शिष्टा मिली थी कि राजा क विरुद्ध ज्ञान नहीं खोजना चाहिए ।

आप लोग 'विरुद्धराजाइकम्' पाठ का अर्थ समझते हैं ? अगर आप इस शब्द का यह अर्थ समझ लें कि 'राजा के विरुद्ध कुछ न करना' तो आपको धर्म का त्याग कर देने क लिए तैयार रहना पड़ेगा । कल्पना करो, राजा ने प्रत्येक को अनिवार्य रूप से शराब पीने का कानून बनाया । अब आप राजा क बनाये इस कानून को मानेंगे ? अगर कहो कि राजा की जमी आज्ञा नहीं माननी चाहिए, तो जो काम शराब पीने से भी अधिक हानिकारक है, ऐसे कामों के लिए राजा क विरुद्ध कुछ न बोलने की बात कहता किस प्रकार समुचित कहा जा सकता है ? राजा के विरुद्ध न बोलना या राजा क विरुद्ध काम न करना 'विरुद्धराजाइकम्' का अर्थ नहीं है । इस पाठ का अर्थ यह है कि राज्य अध्यात्मव्यवस्था के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए । राजा के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, यह भ्रमपूर्ण अर्थ समझ बैठने क कारण ही आप में कायरता आ गई है ।

मीमा कहत हैं—हे युधिष्ठिर ! जिस समय त्रौपदी का वस्त्र गींचा जा रहा था उस समय बड़ा हमारा यह कृतक्य गरी था कि हम इस कार्य क विरुद्ध आवाज उठाए ? मगर हम सब दुहुर दुहुर देखत रहे और त्रौपदी का वस्त्र गींचा जाता रहा । यद्यपि हमें उस समय उस पाप-काय का विरोध करना चाहिए था, लेकिन हम प्रकट रूप से कुछ भी न बोल सके । हमारी यह कैसी फायरता थी ? दुर्योधन से हमें यही शिष्टा मिली थी कि राजा क विरुद्ध कुछ भी

नहीं बोलना चाहिए । इसी शिक्षा के कारण वहाँ उपस्थित लोगों में ऐसा कायरता पैठ गई थी कि मधु मौन माधे बैठे रहे । सब लोग अपने अपने मन में सोचत थे कि अनुचित कार्य हो रहा है, मगर दुर्याधन के सामने कार बोल ? हमारे लिए यह कितनी लज्जास्पद बात थी । एक कवि ने कहा है —

नीरक्षीरविवेके हस ! आलस्य त्वमेव तनुपे चेत ।
विरगस्मिन्नधुनाऽन्य कुलव्रत पालयिष्यति क ? ॥

पक्षियों के झुण्ड में एक राजहंस भी था । किसी पुरुष ने इस झुण्ड के सामने दूध और पानी का एक प्याला रक्खा । दूसरे पक्षियों ने उस प्याल में चाब मारी ता राजहंस ने भी चाब मारी । लेकिन जब दूसरे पक्षी चुपचाप बैठ रहे तो राजहंस भी चुप हो रहा । यह दृश्य देखकर कवि कहना है—‘हे राजहंस ! दूध और पानी को अलग अलग करने में अवसर पर भी यदि तू चुप बैठा रहेगा तो तेरे कुलव्रत का पालन कौन करेगा ?

कवि की इस उक्ति पर विचार करके आपको समझना चाहिए कि यद्यपि धर्म सिर्फ मेरा ही नहीं—सब का है, फिर भी सब लोग धर्म करें या न करें, किन्तु मुझे तो धर्म का आचरण करने के लिए सदा तैयार रहना ही चाहिए । पारसी की एक कहावत के अनुसार मनुष्य इस कुदरत का बादशाह है । ऐसी स्थिति में मनुष्य का कोई कार्य अनुचित क्यों होना चाहिए ?

भोष्म कहते हैं—हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे राज्य में इस प्रकार प्रजा को निर्बल बनाने वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए । प्रजा को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह राजा के विरुद्ध भी पुकार कर सके और राजा, प्रजा की पुकार सुनने के लिए तैयार रहे । इसी

र सत्ता का दुरुपयोग नहीं बरन् सदुपयोग होना चाहिए । राज्य अगर इतना म्मा सुगर भी न हुआ तो तुम में और दुर्योधन में क्या अर रहेगा ?'

भीष्म ये इस कथन पर आप भी विचार करो । भगवान् वीर ने जो शिक्षा दी है वह कायरता धारण करने के लिए नहीं । वीरता प्रकट करने के लिए है । आप इस शिक्षा का अलगा करके कायरता मत आन दो । वस्तु का विपरीत उपयोग करके र मत बनो । किसी वीर पुरुष के हाथ में सलवार होती है तो अपनी भी रक्षा करता है और दुमरे की भी रक्षा करता है । विन्दु कायर के हाथ की सलवार तमकी हानि करती है और सलवार का भी अपमान करता है । तुम्हें वीर धर्म मिला है । इस धर्म का अर्थ खलटा करके कायरता मत धारण करो । सदैव इस का ध्यान रखो कि वीरधर्म का दुरुपयोग न होन पाये ।

दसवॉ वोला ।

वन्दना

प्रश्न—वदणएख भते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—वदणएख नीयागोय कम्म खणेइ, उच्चागोय निवधइ, सोहग्गच ख अण्णडिइय आणाफल निवसेइ, दाहिण-भाव च ख जणय ॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन् ! वन्दना करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—वन्दना करने से जीव नीचगोत्र कर्म का क्षय करता है, उच्च गोत्र का वध करता है, सुमग, सुस्वर आदि का वध करता है, मग्न उसकी आकांक्षा मानते हैं और वह दाहिण्य को प्राप्त करता है ।

व्याख्यान

चौबीस तीर्थङ्करों की प्रार्थना करने के सम्बन्ध में पहले विवेचन किया जा चुका है । जिनकी प्रार्थना की जाती है, जिनका स्तवन किया जाता है, उन तीर्थंकर भगवान् को वन्दना-नमस्कार भी करना ही चाहिए । अतः यहाँ वन्दना के विषय में कहा जायगा ।

कदाचिन् कोई तीर्थंकरों की प्रार्थना न कर सक परंतु वन्दना तो सभी कर सकते हैं। अतः शास्त्र में वन्दना के फल के विषय में प्रश्न किया गया है।

‘वदि’ धातु से वन्दना शब्द बना है। वदन शब्द का अर्थ अभिवादन करना भी होता है और स्तुति करना भी होता है। वदना कब करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में यह क्रम है कि सवप्रथम सामायिक करना चाहिए अर्थात् पहला सामायिक आवश्यक है, तत्परचात् चौबीस जिनस्तवन आवश्यक है और फिर वन्दन आवश्यक है। वदना करने की भी विधि है। वन्दना किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय पर शास्त्रकारों ने बहुत प्रकाश डाला है। आज तो वन्दना करने की विधि में भी न्यूनता नजर आती है, मगर शास्त्रीय वर्णनों से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में विधिपूर्वक ही वन्दना की जाती थी और इसी कारण वदना के फल के सम्बन्ध में भगवान् से प्रश्न किया गया है। भगवान् ने वदना आवश्यक का बहुत फल प्रकट किया है। वदना के २५ आवश्यक वस्तुलाय गये हैं। वह पचीस आवश्यक वस्तु हैं, उन विषय में कहा है —

दुयो गुय अहाजाय कीयस्म चारमास्मय होई ।

चउ सीर तिगुत्त च, दुप्पम एग निक्खमण ॥

वदना के पचीस आवश्यकता का निरूपण इस प्रकार किया गया है—दो बार नमन कीर्तिस्म अर्थात् वन्दना आवश्यक, एक यथाज्ञात आवश्यक, बारह आवचन आवश्यक, चार मस्तकनमन के आवश्यक, तीन गुप्ति धारण करना आवश्यक, दो बार गुरु के अभिमह में प्रवेश करना आवश्यक और एक बार गुरु ने ज्ञाप्ति में से निवृत्तना आवश्यक। इन पचीस आवश्यकताओं के होने पर ही वन्दना पूर्ण होती है।

यहाँ यह दखना है कि इन पचास आवश्यकों का अर्थ क्या है ? माध्वी या अथ स्त्री गुरु से सत्ताईस हाथ दूर रहे और शिष्य या अथ पुरुष साढ़े तीन हाथ दूर रहें, यह गुरु का अभिप्रह क्षेत्र है अगर स्थान का मकोर न हो तो गुरु से पुष्प या शिष्य साढ़े तीन हाथ की और साध्वी या स्त्री सत्ताईस हाथ की दूरी पर रहकर, विनीत भाव से, नीची दृष्टि करके, हाथ में ओषा और मुख पर मुख बखिरा सहित, गुरु को नमस्कार करत हुए 'रमासणा' का यह पाठ बोलत हैं—

इच्छामि त्वमासमणो वदिउ ।

अर्थात्—हे त्वमासमण ! मैं आपको वन्दन करने की इच्छा करता हूँ ।

कहा जा सकता है कि जब वन्दन करने की इच्छा है ही तो इस प्रकार कहने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इस प्रकार कहने वाल व्यक्ति को गुरु व अभिप्रह में प्रवेश करना है, अतएव वह गुरु की स्वीकृति चाहता है । अभिप्रह के द्रव्य, क्षेत्र काल और मात्रा का अपेक्षा चार भेद हैं । इन सब का यहाँ वर्णन न करत हुए सिर्फ इतना कहना आवश्यक है कि गुरु के क्षेत्र अभिप्रह में प्रवेश करना है, इसी हेतु गुरु की स्वीकृति ली जाती है । गुरु को इच्छापूर्वक नमस्कार करना चाहिए । नमस्कार करने में उड़ड़ता हाना उचित नहीं है और इसी कारण आचार्य के क्षेत्र अभिप्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति ली जाती है । अगर आचार्य अभिप्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति देना चाहते होंगे तो वे 'द्विदेण' अर्थात् 'जैसी तुम्हारी इच्छा' कहेंगे । अगर वे अभिप्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति नहीं देना चाहते होंगे तो 'तिविदेण' कहने का तात्पर्य यह है कि वही से मा, वचन और काय ■ नमस्कार कर लो ।

अगर आचार्य 'छदेण' कह कर अभिग्रह में प्रवेश कर स्थीकृति दें तो उस समय बालक के भगवान् अथवा दीक्षा धारण समय के समान नम्रता धारण करके, हाथ में ओषा) रखकर मुख पर मुखवस्त्रिका सहित अभिग्रह में 'निस्सही निस्सही' (मैं मन, वचन, काय से सावध योग का त्याग करता हूँ) कहत गुरु के अभिग्रह में प्रवेश करना चाहिए और फिर गुरु के चरण निकट पहुँच कर बारह प्रकार का आवर्त्तन करना चाहिए । आवर्त्त करते समय 'अहोकाय कायमफासिय' ऐसा धोलते जाना चाहिए । 'अहोकाय काय' इसमें छह अक्षर हैं । इन छह अक्षरों में से दो अक्षरों का एक एक आवर्त्तन होता है । इस प्रकार 'अहोकाय काय' इन छह अक्षरों के तीन आवर्त्तन हुए । 'अहोकाय काय' ऐसा धोलत हुए आवर्त्तन करना चाहिए और 'मफासिय' शब्द का उच्चारण करते समय अपन हाथ और मस्तक द्वारा गुरु के चरण का स्पर्श करना चाहिए ।

'अहोकाय कायमफासिय' का अर्थ है—'हे गुरु महाराज आपकी नीची काया अर्थात् चरण की मैं अपनी ऊँची काया अर्थात् मस्तक से स्पर्श करता हूँ ।'

आवर्त्तन और चरणस्पर्श करने के पश्चात् इस प्रकार कहना चाहिए—

‘समखिओ मे ! किलामो अप्पक्खिलताण बहु सुखं मे दिवसो वड्ढन्तो ।’

अर्थात्—हे पूज्य ! अपनी ऊँची काया द्वारा आपकी नीची काया का स्पर्श करते समय आपको जो कुछ कष्ट हुआ हो,

यह कैसा सूचना दी गई है ? इस क्षमायाचना से इस रहस्य का ज्ञान होता है कि जब गुरु के चरणस्पर्श करने में भी गुरु को कष्ट न पहुँचन जैसी सूक्ष्म बात का ध्यान रखा जाता है तो फिर दूसरे प्रकार का कष्ट न होने इन के विषय में कितना ध्यान रखना चाहिए । जिस घर में एक कौड़ी भी बृथा खर्च नहीं की जाती, उस घर में रुपया पैसा बृथा खर्च कैसे किया जा सकता है ? इसी प्रकार जहाँ चरणस्पर्श करने में भी कष्ट न पहुँचाने का ध्यान रखा जाता है और इतनी सूक्ष्म बात का लक्षण भी क्षमायाचना की जाती है, वहाँ अन्य बातों पर क्या नहीं ध्यान दिया जाता होगा ? मगर इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि गुरु को कष्ट होने का विचार करके उनके चरणों का स्पर्श ही न किया जाय । एक कौड़ी भी बृथा खर्च न करना ठीक हो सकता है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च न करना कृपणता है । इसी प्रकार गुरु को कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रखना तो उचित है मगर उन्हें कष्ट होने के विचार से चरणों का स्पर्श ही न करना अनुचित है । गुरु को कष्ट हो, इस प्रकार से इनके चरणों का स्पर्श करना यद्यपि अनुचित है, फिर भी चरणस्पर्श किया जाता है और एसा करने में किसी अश में, गुरु का कष्ट पहुँच जाना शक्य और सम्भव है, इसी कारण यह कहा गया है कि—हे गुरु ! आपके चरणों का स्पर्श करने में आपको जो कोई कष्ट हुआ हो, उसका लक्षण क्षमा कीजिए । आप क्षमासागर हैं, अतः मेरा अपराध भी क्षमा करें ।

‘अहोकाय कायसफासिय’ इन शब्दों का ह्रस्व दीर्घ रीति से उच्चारण करके चरणस्पर्श करना चाहिए और फिर क्षमायाचना करके गुरु को हाथ जोड़कर, नमस्कार करके इस प्रकार कहना चाहिए —

यद्गुमुपेय मे ! दिवसो वडन्तो ? जप्ता मे ! जप-
शिञ्ज च मे !

इस पाठ में देवसी, रायसी, पम्पसी चौमामी या सख्त्मरी का जो दिन हो, उसका उच्चारण करना चाहिए। इस पाठ का अर्थ यह है—‘हे गुरु ! दिवस, रात्रि पम्पसी, चौमामी या सख्त्मरी का काल आनन्दपूर्वक व्यतीत हुआ ? इस प्रकार गुरु से कुशल प्रश्न पूछना चाहिए। फिर ‘जप्ता मे’ जपना कहकर पहला आवर्तन, ‘जबणि’ कहकर दूसरा और ‘ज च ओ’ कहकर तीसरा आवर्तन करना चाहिए।

इन तीन आवर्तनों के समय उच्चारण किये हुए अक्षरों में जो ‘जप्ता मे’ का अर्थ यह है कि—‘गुरु महाराज ! मूल गुण और उत्तर गुण रूपी आपकी मधम यात्रा तो आनन्दपूर्वक चलती है न ? ‘जबणि-च’ का अर्थ यह है कि आप इन्द्रियों का और मन का दमन तो बराबर करत हैं न ? ‘ज च ओ’ का आशय यह कि ‘हे गुरु ! आपकी मधमयात्रा, आपके इन्द्रियदमन और आपकी यतना को मैं स्वीकार करता हूँ।’

गुरु को आवर्तन करने का उद्देश्य क्या है ? किस हेतु से आवर्तन करना चाहिए ? इन प्रश्नों का निणय करना के लिए यह विचार करना चाहिए कि घर और बन्धा अग्नि की प्रदक्षिणा किस लिए करत हैं ? घर—क्या जब तक अग्नि का प्रदक्षिणा नहीं करत तब तक वे खंभारे समझे जाते हैं। अग्नि की प्रदक्षिणा करने के अनन्तर अग्नि बाला प्राणों का उत्तम कर सकती है पर नियम का भग नहीं करती। स्त्रियों अपनी मयादा का इतना ध्यान रखती हैं ता क्या पुरुषों को मयादा का पालन नहीं करना चाहिए ?

जैसे यदि पत्नी अग्नि की प्रदक्षिणा करके एक दूसरे के धर्म को स्वीकार करत हैं उसी प्रकार शिष्य भी आवर्त्तन द्वारा धीरता पूर्वक गुरु का धर्म स्वीकार करता है। गुरु का धर्म स्वीकार करने के पश्चात् यह शिष्य यदि गुरु के धर्म के विरुद्ध प्रवृत्ति न करे तो ही उसका आवर्त्तन और वदन मन्त्रों समझो।

कहने का आशय यह है कि गुरु के अभिप्राय में प्रवेश करने समय दो बार मस्तक नमस्कार हो आवश्यक हुए। फिर नवदीक्षित के समान नम्र हो जाना यह एक आवश्यक हुआ। तदन्तर बारह आवर्त्तन करना बारह आवश्यक है। इस प्रकार यहाँ तक पंद्रह आवश्यक हुए। चार बार मस्तक नमस्कार के चार आवश्यक हुए, तीन गुप्तियों के तीन आवश्यक, दो आवश्यक प्रवेश करते समय के और एक आवश्यक निकलते समय का। इस तरह सब मिलकर पचीस आवश्यक होते हैं।

तीन गुप्तियों का अर्थ यह है कि मन, वचन और काय को एकाम करके गुरु को वदना करनी चाहिए। गुरु को वदना करते समय इस प्रकार विचार करना चाहिए कि अनेक जन्म-जन्मान्तर में भटकने के बाद मुझे जा मन की प्राप्ति हुई है, उसको साधकता गुरु को वदना करने से ही हो सकती है। अतएव मन को खराब कामों में नहीं पिरोना चाहिए। मान लीजिए, किसी मनुष्य को कीमती मोता मिला हो तो क्या वह मामूली मिठई के बदले उसे दे देगा? अगर नहीं तो चा मन अनेक जन्म-जन्मान्तरों के अनन्तर मिला है, उस मन को खराब कामों में पिरो देना क्या उचित कहा जा सकता है? अनेक विध कठिनाइयों के लक्षण के बाद जो मन मिला है, उसकी कीमत समझकर और मन को एकाम करके गुरु को वदना की जाय तभी मन का पाना सार्थक कहा जा सकता है।

निस बन्दना का फल यहाँ तक बतलाया गया है कि बंधा हुआ नीच गात्र कर्म भी बन्दना से छीण हो जाता है और उच्च गात्र का बंध होता है, उस बन्दना के समय भी यदि मन लक्ष्मण न हुआ ना फिर किस समय होगा ? मगर लोक सत्कार्य में मन लक्ष्मण नहीं करत और यही अधोगति का कारण है ।

मन लक्ष्मण करना ही मन की गुति है, फिर वचन में बहुत-मानतापूर्वक भेष्ट अलंकार बोलते हुए गुरु का बन्दना करना काय-गुति है ।

यह सब पद्योक्त आवश्यक हुए । इन आवश्यकों की रक्षा करके और बन्दना के बन्ताम दाब टालकर गुरु की बन्दना की जाना है, वही सच्ची बन्दना है ।

आज बन्दना का यह विधि कबिनिह ही दिखाई देती है, अतएव बन्दनाविधि पानन का आर विधिपूर्वक बन्दना करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार विधिपूर्वक का जान वाली थोड़ी भी बन्दना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा है । चित्त लागों न विधि पूर्वक युद्ध करने की शिक्षा प्राप्त की है, व सत्त्या में थोड़े होन पर भी विधिपूर्वक युद्ध करके विजयी हाव हैं और अशिक्षित थोड़ा बहुत सम्यक होन पर भी हार जान हैं । इसी प्रकार विधिरहित बहुत बन्दना की अपेक्षा विधियुक्त अल्प बन्दना अधिक फलदायक होती है । इसलिये बन्दना की विधि मौखिक की आवश्यकता है । प्राचीन फल व लोग विधिपूर्वक ही बन्दना करत थे । आप लाग बन्दना की विधि मौखिक, विधिपूर्वक बन्दना करेंगे ता आपका कल्याण होगा ।

विधिपूर्वक बन्दना करने का क्या फल मिलता है ? हम प्रश्न के उत्तर में भगवान न परमाया है कि विधिपूर्वक बन्दना करने का जीव नीच गोत्र कम का क्षय करके उच्चगोत्र का बंध करता है ।

भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उसके त्रिपथ में यह ममक लेना आवश्यक है कि उच्चगोत्र किसे कहते हैं और नीचगोत्र कम क्या है ? आजकल नीचगोत्र और उच्चगोत्र कर्म का अर्थ समझन में भूल होती है और हमसे अनेक लोग भ्रम में पड़ गये हैं । गौरम-गौर में मुझ से प्रश्न किया गया था कि शास्त्र में उच्च और नीच गोत्र का नाम आता है ? मैंने कहा—हाँ, शास्त्र में दोनों का नाम आता है । तो उच्च गोत्र उच्च होगा और नीच गोत्र नीच होगा ? उत्तर में मैंने कहा—तुम इस प्रकार तो कहत हो पर शास्त्र में कहीं ऐसा आया हो तो बताओ कि किसी मनुष्य का छूना नहीं चाहिए । इसके अतिरिक्त नीचगोत्र क्षय किया जाता है या उसकी रक्षा की जाती है ? जब नीचगोत्र क्षय किया जाता है तो वह नीच गोत्र ही बना रहता है, यह कैसे कहा जा सकता है ? नीच गोत्र वाला उच्च गात्रों भी बन सकता है ।

गोत्र का अर्थ करत हुए कहा गया है —

मा वाणी प्रापते रक्षते इति गोत्र ।

‘गो’ शब्द का अनेक अर्थ होते हैं । यहाँ ‘गो’ शब्द का अर्थ वाणी है और ‘त्र’ का अर्थ पालन करता है । इस प्रकार गोत्र का अर्थ ‘वाणी का पालन करना’ होता है । इस अर्थ के अनुसार भेष्ट पुरुषों का वाणी का पालन करने वाला उच्चगोत्री है और नीचपुरुषों का वाणी का पालन करने वाला नीचगोत्री कहलाता है ।

कहा जाता है कि नीच गोत्र वाले को मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि नीचगोत्र कर्म का क्षय भी हो जाता है और तब वह मुक्ति का अधिकारी क्यों न होगा ? नीचगोत्र में उत्पन्न होकर कभी उच्च पुरुषों की वाणी का पालन करने

बाला मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गोत्र दो प्रकार का है—एक जन्म जात गोत्र और दूसरा कर्मजात गोत्र। जन्मजात गोत्र धर्म द्वारा बदला जा सकता है। श्री उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है—

सौरागवुल्लसभूओ गुणुत्तरधरो मुणी ।

हरिणम चलो नाम, आमी भिक्खु निइदिओ ॥

—उत्तराध्ययन १२-१।

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाण्डाल कुल में उत्पन्न हो जान पर भी महापुरुषों की बाणों का पालन करने वाला उच्चगोत्रा है और ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हो करके भी नीच-बाणों का पालन वाला नीचगात्रवान् है। महाभारत में भी कहा है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी चाण्डाल बन सकता है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उच्चता और नीचता जन्मजात ही नहीं किन्तु कर्मजात भी हैं।

वन्दना का फल पतलात हुए भगवान् ॥ कहा है कि वन्दना से नीच गात्र का क्षय होता है और उच्च गात्र का वध होता है। परन्तु इस बात का प्रयत्न करना की आवश्यकता है कि वन्दना पूर्ण हो सके। जब मैं आप लोगों को यह विषय मनाता हूँ तब यह भी विचार करता हूँ कि कहीं मैं ऐसा न रह जाऊँ कि कुछो दूसरा की थाली में तो पगेस दनी है लेकिन स्वयं कुछ भी स्वाद नहीं लेती। मैं कोरा न रह जाऊँ, अतः अपनी आत्मा में यही कहना हूँ कि हे आत्मन् ! तू ऐसा प्रयत्न कर जिससे पूर्ण वन्दना कर सके। अगर मुझ में पूर्ण नियमों का पालन होता हो तो मुझे और क्या चाहिए ? मगर मैं अपना सम्बन्ध में ऐसा अनुभव करता हूँ कि मुझ से अभी तक सम्पूर्ण आर्द्र नियमों का पालन नहीं होता। अतएव

आत्मा को यही कहना है कि-हे आत्मा ! तू एमा प्रयत्न कर जिससे पूरा बनना कर सके ।

आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हम उच्च कुल में जन्म चुके हैं, इसलिए अब हमें कुछ भी करना शेष नहीं रहा, हमसे विपरीत आपको यह विचारना चाहिए कि हम चित्तन अशों में महापुरुषों की छाणी का पालन करते हैं उनमें अशों में तो उच्च गोत्र के हैं और चित्तन अशों में हम छाणी का पालन नहीं करते वतन अशों में उच्चगोत्री नहीं हैं । हम प्रकार विचार करने से ही अपन अपूर्णता देखी जा सकती है और फलस्वरूप अपूर्णता दूर करने के प्रयत्न करके आत्मा का उच्चाण किया जा सकता है ।

अहंकार को जीतना बदना का एक प्रधान प्रयोजन है । बदना का अर्थ नम्रभाव धारण करना है । नम्रभाव धारण करने वाला ही अहंकार को जीत सकता है पर तु बदना सामाजिक पदार्थों की स्वीकार्यता से नहीं होनी चाहिए । सामाजिक पदार्थों की कामना से तो सभी लोग नमनभाव धारण कर लेते हैं । क्या व्यापारी अपने ग्राहक को नमन नहीं करता ? बचपन में मैंने इस स्थिति का अनुभव किया है कि व्यापारी किस प्रकार ग्राहक को नमन करते हैं । मैं जब छात्र था और दुकान पर बैठता था तब मुझे यह अनुभव हुआ था कि ग्राहक की कितनी प्रशंसा और कितना आदर किया जाता है । लेकिन यह सब नमनभाव हमकी गोंठ का पैसा निकलवाने के लिए ही होता है । इस प्रकार स्वार्थ सिद्धि के लिए तो बदना की ही जाती है किन्तु यहाँ जिस बदना को चर्चा चल रही है, वह ऐसी नहीं होनी चाहिए । वह गुण को बदना होनी चाहिए । गुण देखकर उन्हें प्राप्त करने के लिए का जान बदना ही सच्ची बदना है । इसी प्रकार की बदना से अहंकार पर विजय प्राप्त की जा सकती और परमात्मा

से मेट हो सकती है।

आज वदना करने में भी पक्षपात किया जाता है। कहे जाते हैं कि यह कहा जाता है कि वे हमारे हैं अतएव उन्हें मैं बर्णन दूँगा और अमुक मरे नहीं हैं, अतः मैं उन्हें वदना नहीं दूँगा। अतः पक्षपात में भी इस प्रकार का पक्षपात चलाया जाता है। अतः पक्षपात से सधधा मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन वह पक्षपात नहीं होना चाहिए। वरन् पक्षपात गुणों के प्रति दूर दूर से यह देखना चाहिए कि उनमें वदना करने योग्य गुण हैं या नहीं।

शास्त्रों का कथन है कि तुम उनी को बर्णन करो जो सयम आदि गुण हैं। जिनमें यह गुण नहीं है, उनको शास्त्र न वदना न करने का विधान किया है। अतः कुशील या स्वच्छन्दचारी लोगों के प्रति द्वेष नहीं है। किन्तु उन्हें वदना करने वालों को भी यह सूचना देनी है कि पामत्या आदि को वदना करना उन्हें और अन्य लोगों के समान है। अगर आप उन्हें वदना करेंगे तो वे भी हमें वदना तो करते ही हैं, फिर यदि मयम आदि गुणों में भी क्या हर्ष है ? इस प्रकार विचार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। अतः ऐसे लोगों को वदना करना भी वदना करने के समान है। वदना गुणों के लिए ही है, अतः जिनमें सयमादि गुण हों उन्हीं को वदना करना है। अतः सयमादि गुणों को स्वीकार तो किया है, किन्तु वे गुणों में उतारते नहीं हैं उन पामत्या आदि गुणों को वदने के और उनको पतित करने के समान है।

सद्योपसत्तरी में कहा है—

पासत्थ वदमाणस्स नेर किं पण्डितो होतु ।
होई कायकिलेसो, शब्दार्थ भ्रमं कम्म ॥

अर्थात्—तो ज्ञान, दान और धारित्र आदि गुणों को धारण तो करता है, परन्तु उनका निर्वाह नहीं करता, उसे पास तथा बंद है। ऐसे (धारित्र) लोगों को और इसी काटि के शुरील और रक्कड़ों लोगों को बंद करना अनुचित है। कनिषथ लोगों का कहना है कि हमें किसी २ प्रति राग-द्वेष नहीं रखना चाहिए और सभी को बंदना करना चाहिए। मगर यह क्यों ठीक नहीं है। राग-द्वेष नहीं होगा तो बंदना चिय बिना ही गूँथि मिल जायगा। अगर कोई बंदना करता है तो उस मोचना चाहिए कि वह किसको और किस उद्देश्य में बंदना कर रहा है। राजपुरुष आदि को आ बन्दना की जाती है वह उसकी सत्ता के कारण की जाता है, लेकिन बंदना करने योग्य गुणों से रहित पास तथा आदि को बंदना करने का उद्देश्य क्या है। यहाँ जिस बन्दना का प्रकरण चल रहा है, वह बन्दना समयमादि गुणों में होना पुरुषों को करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, यह यत्ना के लिए इस गाथा में कहा है कि पास तथा का बंदना करने से कीर्ति भी नहीं मिलती। कहा जा सकता है कि कीर्ति न मिल तो न सही, निर्जरा तो होगी। मगर आगे इसी गाथा में कहा है—पास तथा आदि को बंदना करने से निर्जरा भी नहीं होती। कोई कह सकता है—निर्जरा न हो तो न सही, बंदना करने में हानि क्या है। इसका उत्तर में कहा है—पास तथा आदि का बंदना करने से निरर्थक कायक्लेश होता है। कदाचित् कहा जाय कि ऐसा कायक्लेश तो होता ही रहता है, इसका अतिरिक्त और कोई हानि तो नहीं होता। इस प्रश्न के उत्तर में, गाथा में बतलाया गया है कि पास तथा आदि को बंदना करने से सिर्फ कायक्लेश ही नहीं होता बल्कि अनायास कर्म का बोध भी होता है अर्थात् भगवान् की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का पाप लगता है।

मान लीजिए, चम्पा के फूलों का माला आपकी हठ है आपकी आज्ञा है। यद्यपि चम्पा के फूलों की माला आपकी हठ है आपकी आज्ञा है, फिर भी अशुचि में पड़ी हुई वह माला पहनने के लिए प्रकाश की लोचन पासस्थापन की अशुचि में पड़ गयी है, यद्यपि बुद्धिमान् पुरुष किसी प्रकार का द्वेष धारण नहीं करता, किन्तु वह ही गुणी जनों के प्रति की जान योग्य वन्दना भी नहीं करे, निरीधसूत्र में भी कहा है—

जे भिक्खु पामत्थ वट्ठ, उदत्त वा साद्वत्थ, एव
कुमाल उत्तम, अहाल्लद ससत्त ।'

इस प्रकार पारवस्थ आदि की वन्दना करने का बहुत कुछ निषेध किया गया है। यह ठीक है कि वन्दना करने से बहुत लाभ होता है, मगर गुणरहित की वन्दना करने से लाभ का बदला, उल्टा हानि ही होती है। वन्दना का वास्तविक दोष बतलाये गए हैं, उनका ध्यान करने का अभी समय नहीं है। अतएव मछेर में मैं इतना ही कहता हूँ कि पक्षीस आचरणक महित और वस्तीम दोषरहित वन्दना करने का फल नीच गोत्र का स्तुति करना और उच्च गोत्र रक्षना है।

गोत्र की व्याख्या पहले की जा चुकी है। उच्च गोत्रों का शास्त्री का पालन करने वाला उच्चगोत्री है और नीचगोत्र का वस्तीम का अनुसरण करने वाला नीचगोत्री है। किसी गोत्र में प्रसंगों पर मदिरापान करने की परम्परा होने का आचरण करना नीचगोत्र होने का प्रमाण है। इसी प्रकार के कुल में ऐसी पद्धति होती है कि अन्न पर को करना ही चाहिए। यह उच्च या श्रेष्ठ गोत्र का

प्रकार जो जैसा की बाणी का पालन करता है, उसके कुल में सस्कार भी प्रायः वैस ही बन जाते हैं और उस बाणी के पालन करने के आधार पर ही वे उच्चगोत्र के अथवा नीचगोत्र के माने जाते हैं। उच्चगोत्र वालों के कुल के सस्कारों से आत्मा उत्तम बनता है, अथवा नहीं बनता। किन्तु कुल के सस्कार ऐसे भी होते हैं कि उनकी यशो लत उन्हें अच्छा बात रुचिकर नहीं होता और पाप-कृत्यों के प्रति घृणा नहीं होती। किन्तु कुल के सस्कार ऐसे होते हैं कि चाहे जो हो पर उस कुल में जन्म लेने वाले पापकार्यों में प्रवृत्त नहीं होते।

श्राद्धरक्षा १—तुम्हारे सामने कोई लाख रुपयों की धैली रत्न दे तो भी तुम बकर की गधन पर छुरी फेरने को तैयार नहीं होओगे। यह उच्चगोत्र और कुल के सस्कारों का ही प्रभाव है। कभी कभी उच्च गोत्र वालों में भी कोई बुरी बात घुम जाती है। जैसे तुम लोगों को बकरा मारने में जैसी घृणा है, वैसी ही घृणा क्या असत्य भाषण और व्यभिचार के प्रति भी है ?

प्राचीन काल में व्यभिचार, हिंसा से भी अधिक बुरा माना जाता था। मगर आजकल व्यभिचार के प्रति उतनी घृणा नहीं देखी जाती। पुराने जमाने में व्यभिचार, हिंसा से भी बुरा समझा जाता था, इसका प्रमाण यह है कि महाशतक श्रावक की पत्नी रेवती हिंसा का क्रूर कर्म करती थी, फिर भी महाशतक ने उस घर से बाहर नहीं निकाले दिया था। महाशतक ने रेवती को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया ? इसका कारण मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाशतक यह विचार करता था कि रेवती का ध्यानपान खराब है लेकिन मुझ पर इसका अनुराग है और वह व्यभिचार से बची हुई है। अगर मैं उसे बाहर कर दूंगा तो वह और अधिक विगड़ जायगी और सम्भव है व्यभिचार आदि के पापों में भी पड़ जाय। इस

प्रकार विचार कर उसने स्वयं तो मासमच्छा का आदर नहीं किया, किन्तु रेवती को व्यभिचार आदि पापों से बचाने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकाला। इस तरह पहल के जमाने में व्यभिचार हिंसा से भी बड़ा पाप माना जाता था।

आशय यह है कि वन्दना करने से नीचगोत्र का क्षय होना है और उच्च गोत्र का बंध होता है। कितनेक लोगों का कहना है कि किये हुए कर्म एकान्ततः भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ कर्म अगर बदनाम न सकते या छोड़ न हो सकते होते तो भगवान् वन्दना का फल यह न बतलाते कि बदनाम न नीचगोत्र का क्षय और उच्चगोत्र का बंध होता है। मगर भगवान् ने वन्दना का यही फल बतलाया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ कर्म भी बदल सकते हैं और उनकी निजरा भी की जा सकती है। वन्दना करने से अर्थात् नम्रता धारण करने से भी कर्मों का क्षय होता है।

बदनाम का एक फल नीचगोत्र का क्षय और उच्चगोत्र का बंध होना है—दूसरा फल मौभाग्य की प्राप्ति है और तीसरा फल अप्रतिहत होना है अर्थात् बदनाम करने वाला किसी से पराजित नहीं होता। वन्दना का चौथा फल यह है कि वन्दना करने वाले की आज्ञा के अनुसार वाय होता है, अर्थात् उसकी आज्ञा का कोई लोप नहीं करता। बदनाम का पाँचवाँ फल दाक्षिण्य गुण आना है अर्थात् बदनाम करने से होशियारी एवं सर्वप्रियता प्राप्त होती है।

गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करने का ऐसा फल मिलता है। किन्तु आजकल के अधिकारी लोग न बदनाम को भी स्वार्थसाधन का एक उपाय बना लिया है और इसलिए चाहे जिस बदनाम कर ली जाती है। प्राचीन काल में यह बात नहीं थी। उस समय मस्तर

भल ही काट लिया जाय पर गुणहीनों के सामने मस्तक नहीं मुकाया जाता था। धर्म के विषय में भी यह नियम पालन किया जाता था और व्यवहार में भी इस नियम का पालन होता था। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को फ़दला भेजा था कि अगर राणा मेरे आगे नतमस्तक हों तो मैं उन्हें मेराइ के राज्य के अतिरिक्त और भी राज्य दूंगा। परन्तु महाराणा ने प्रत्युत्तर दिया—‘मैं उन्हें धार्मिक समझ कर नमस्कार करूँ, यह बात जुदी है, किन्तु लोभ के बश होकर तो कदापि नमस्कार नहीं करने का। ऐसा करने से मेरी माता को ही कलंक लगता है।’ राणा प्रताप में ऐसी दृढ़ता थी। इसी दृढ़ता के कारण उन्हें जंगल में इधर उधर भटकना पड़ा और मज़नों में रहना पड़ा। राणा ने अपना कुलधर्म निमाने के लिए सभी कष्ट सहना स्वीकार किया किन्तु बावराह के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया।

धर्ममार्ग में भी इसी प्रकार की दृढ़ता धारण की जाय और समय प्रादि गुणों के धारकों को विधिपूर्वक वदना की जाय तो भगवान् द्वारा प्ररूपित वदना का फल अवश्य प्राप्त होता है। मगर दृढ़ता धारण किये बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। कामदेव और अरण्यक को पिशाच ने कैसे कैसे कष्ट दिये थे, फिर भी उन्होंने पिशाच के सामने मिष्ट नहीं मुकाया। यह धर्मदृढ़ता का ही परिणाम है। धर्म में दृढ़ता रखने वाले क चरणों में देवता आकर नमन करते हैं। पहले देव नु कामदेव को कष्ट दिये थे किन्तु अन्त में देव को ही दृढ़धर्मी कामदेव के आगे झुकना पड़ा था। आप भी ऐसी ही धर्मदृढ़ता धारण करें। झीले बन रहने से काम नहीं चलता। धर्म में अटल अट्टा और दृढ़ता धारण करने से ही कल्याण हो सकता है।

मन, वचन और काय की शुद्धि किम प्रकार की जा सकती है, यह उत्तान के लिए वन्दना का प्रकरण चल रहा है। वन्दना के प्रताप से आत्मा के अनेक विकार दूर हो जाते हैं और विकार दूर हो जाने पर मन, वचन और काय की शुद्धि होती है और आत्मा को शान्ति प्राप्त होती है। अतएव अगर आप पूर्ण आत्मशान्ति प्राप्त करना चाहते हैं और सुमांगी बनना चाहते हैं तो गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करके ऐसा समझो कि यह सब गुरु के चरणों का ही प्रताप है। व्यवहार में तो कहते ही हो कि यह सब गुरुचरणों का प्रताप है, लेकिन हृदय में भी यही कहो और गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करो। साधारणतया साधुजन प्रत्येक बात उपदेश रूप में ही कहते हैं—आदेश रूप में नहीं। फिर आज आपको जो कुछ भी शुभ संयोग मिला है, वह किसी महात्मा की कृपा से ही मिला है। यह बात ध्यान में रखकर गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करेंगे तो आत्मा को पूर्ण शान्ति प्राप्त होगी और आत्मकल्याण होगा।

ग्यारहवों बोल ।

प्रतिक्रमण

शुद्ध को विधिवृथक बन्दना परन क लिए हृदय के भाव शुद्ध रखन चाहिए मगर कभी कभी शुद्ध भाव हृदय से निकल जाते हैं और अशुद्ध भाव उनका स्थान ग्रहण कर लते हैं । इन अशुद्ध भावों को बाहर निकालन और आत्मा में पुन शुद्ध भाव लाने के लिए प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता बतलाई गई है । अतएव प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में भगवान् ने प्रश्न किया गया है —

प्रश्न—पटिक्रमणेण भते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—पटिक्रमणेण वय छिन्नाइ पिहेइ, पिहियवय छिहे पुण जीवे निरुद्धासवे अमबलचरित्ते अट्टसु पचयणमापासु उअउत्ते उअहत्ते (अप्पमत्ते) सुप्पणिहिण्णि विहरइ ॥११॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन् ! प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—प्रतिप्रमाण करने से आत्मा अर्थात् शरीर के लिये
 धार (नेप) रूका है और अतिचार का रोकने वाला है। अतः
 का रोक्ता हुआ तथा नियंत्रित आदि का पालन करने वाला है।
 प्रवचनमाता (पाँच समिति और तीन गुण) का अर्थ है—
 अप्रमत्त और सुप्रणिहित होकर विचरता है अर्थात् अन्तःकरण से
 प्राप्त करता है ।

चायोपशमिकाद् भावादौदयिकस्य वशागत ।
तत्रापि च स एवार्थ प्रतिवृत्त गमात्स्मृत ॥

पुरुष जिम स्थान स स्थलित हुआ हो, उमी स्थान पर बसना फिर आ जाना प्रतिव्रमण कहलाता है । जो आत्मा स्व स्थान का त्याग करके, प्रमाद क वश होकर पर स्थान में चला गया हो, उस फिर स्वस्थान में लाना प्रतिव्रमण है । जैसे कोई बालक अपना घर छोड़कर दूसरे के घर चला जाय तो उसे बापस अपने घर लाया जाता है । इसी प्रकार आत्मा जब अपने स्थान से, दूसरे स्थान पर चला गया हो तो उसी को प्रतिव्रमण द्वारा अपने स्थान पर लाया जाता है ।

घर में से चली गई इष्ट वस्तु को फिर अपने घर लौटा लाने का प्रयत्न मारा समार करता है । आप लाग तिजोरी में से रुपया निकाल देते हैं किन्तु आपका पयत्न तो यही रहता है कि निकाला हुआ रुपया ब्याज सहित लौटकर आवे । रुपया लौटकर आयागा, इस आशा से आप उस छोड़ नहीं देते । जिस रुपया की आशा छोड़ दी जाती है, वह जूआ में लगाया हुआ समझा जाता है । जिममें लगाया रुपया लौटकर नहीं आता वह जूआ है, व्यापार नहीं । व्यापार तो वही माना जाता है जिसमें लगाया रुपया ब्याज के साथ बापस लौटता है । इस प्रकार सभी लाग यह चाहते हैं कि जो इष्ट वस्तु हमारे यहाँ से गई है, वह बापस लौट आवे । सारा ससार इसी प्रयत्न में संलग्न है ।

स्वस्थान से चला गया आत्मा प्रतिव्रमण द्वारा फिर स्व स्थान पर लाया जाता है । प्रतिव्रमण द्वारा आत्मा को फिर स्व स्थान पर लाने का आत्मा के भाव अपूर्व हो जाते हैं । आत्मा क

भाव सायापरात्मिक, औपरात्मिक और सायिक हैं। इन भावों से अलग होकर आत्मा का औदयिक भाव में जाना स्वस्थान ■ पर स्थान जाना है। इस परस्थान में आत्मा को फिर स्वस्थान में लाना ही प्रतिक्रमण कहलाता है।

आत्मा को इन्द्रियों को प्राप्त सुयोपरात्मभाव के प्रताप में ही रह है किन्तु सायापरात्मिकभाव में प्राप्त इन्द्रियों को आत्मा उदयभाव में ल आन के लिए नैवार हो जाता है। आत्मा को इस प्रकार ल करने का उपदेश देन वाल लोग बहुत ही कम हैं, फिर भी ऐसा उपदेश देन वालों के उपदेश को आत्मा बहुत कम सुनता है और नाच गान धीरे-धीरे दबने में तथा सुनने में आनन्द मानता है। इस समय आत्मा को विचारना चाहिए कि मुझे जो इन्द्रियाँ मिली हैं व औदयिक भाव में नहीं अपितु सायोपरात्मिकभाव से मिली हैं। इसी स्थिति में मैं यह उदयभाव में डालकर स्वयं भी उदयभाव में क्या पड़ा हूँ ?

हिरन को क्या उपदेश दिया जा सकता है ? उसे बन्धन का प्रयत्न करने से तो वह और भागता है, लेकिन बाज की आवाज सुनकर वह प्रसन्न बन जाता है और पास आ जाता है। मृग नहीं जानता कि इस राग व पाछे बाण है। इसी प्रकार आत्मा भी विषयों में पँसा है और वह इसना विचार नहीं करता कि इन विषयों के पात्र मोह का कैसा ताज़ा बाण है। इस बात का विचार करके उदयभाव में गये हुए आत्मा को उदयभाव में से फिर स्वस्थान में अर्थात् सायोपरात्मिक आदि भावों में लाना प्रतिक्रमण कहलाता है।

आत्मा किस प्रकार विषयादि में पड़ रहा है और किस प्रकार सुयोपरात्मभाव से प्राप्त इन्द्रियों को उदयभाव में डाल रहा है,

इस बात को समझने के लिए यह देखना चाहिए कि हीरा की कान्ति बड़ी है या आँख की ज्योति बड़ी है ? न मालूम कितन चयोपरास भाव से आत्मा को आँखें मिली हैं । परन्तु इस तरह महा कष्ट प्राप्त आँखें आत्मा का जिस प्रकार उदयभाव में डाल देती हैं, इसके लिए रावण और भणिरथ के उवाहरण तुम्हारे सामन हैं । रावण और भणिरथ की आँखों ने ही उन्हें भ्रम में डाला था । यह तो बड़े आश्चर्यों के उवाहरण हैं । छोटों की तो कोई गिनती ही नहीं है । इन उवाहरणों को सामन रखकर हम विचार कर सकते हैं कि रावण और भणिरथ की भौति ही अनक लोग आँख के कारण भ्रम में पड़ जाते होंगे । अतएव इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आँखों को ऐसी जगह दृष्टिपात ही न करने दिया जाय, जो उदयभाव को हो ।

चयोपशमिकभाव से प्राप्त नत्र अगर प्रौद्यिकभाव में जाते हैं तो इसके लिए किसे उपालम्भ दिया जा सकता है ? आँखों की बदीलत पतंग दीपक पर पड़कर भस्म हो जाता है । पतंग के इतना ज्ञान नहीं है, इस कारण वह दीपक से प्रेम करता है, मगर तुम तो ज्ञानवान् हो । पतंग का नत्र मिले हैं, मगर वह नहीं जानता कि नत्रों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए । मगर तुम्हारे नत्रों के पीछे तो महान् शक्ति विद्यमान है, जो बतला सकती है कि नेत्रों का उपयोग किस प्रकार किया जाय ? पतंग चार इन्द्रियों वाला प्राणी है, मगर तुम्हारे पाँचों इन्द्रियों हैं । पंचेन्द्रियों में भी तुम सर्व पंचेन्द्रिय हो । सदा पंचेन्द्रिया में मनुष्य-जन्म, आर्यक्षत्र और श्रावककुल में तुम्हें जन्म मिला है । अतएव तुम्हें इस बात का भाव होना ही चाहिए कि नत्रों का सदुपयोग किस प्रकार किया जाय । इतना होत पर भी तुम्हारे नत्र कहीं-कहीं मदक रहे हैं । नत्रों के अचलता के लिए सिर्फ नत्रों को उपालम्भ देकर न रह जाओ, वर

जिस वस्तु का हटाने के लिए हृदयपूर्वक प्रतिक्रमण करो और जिस भाव से नष्टों की प्राप्ति हुई है, उत उसी भाव में रहने दो। तुम प्रतिक्रमण तो करत होओगे मगर वह कबल व्यवहार मात्र के लिए ही न रह जाय, इस बात की सावधानी रखो। अगर आत्मा की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करोगे तो जसम अवश्य ही अपुन लाभ होगा।

यह हुई चपु की बात। इसी प्रकार भोगेन्द्रिय, प्राणन्द्रिय आदि इन्द्रियों का सुयोगसमभाव से ही प्राप्ति हुई है। हाक अतिरिक्त तुम्हें मन भी प्राप्त है और बुद्धि भी प्राप्त है। इन सब इन्द्रियों का, मन का और बुद्धि का उपयोग जिस प्रकार करना चाहिये, यह विचार करना आवश्यक है। व्यवहार में नाक के विषय में अगर यह विचार आवश्यक समझेंगे कि समूह काम करने से हमारा नाक कट जायगा, परन्तु मानाजनों का कथन है कि व्यवहार के ही समान निश्चय से भी हमें ज्ञान का विचार रखनी कि नाक कटान के समान मरणा काय न हो। मानव मुक्त हो बुद्धिमान के शरीरभूत हाकर कदाचित् अमृतकार्य कर बैठे तो उतक जिन परमात्मा के करके प्रतिक्रमण कर लेना चाहिये और इस प्रकार प्रतिक्रमण द्वारा परमात्मा में गये हुए आत्मा का स्वस्थान पर जाना चाहिये।

मुग्धगिन और स्वादिष्ट वस्तु तुम्हें अच्छा लगती है। मगर किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले यह दृष्ट लेना आवश्यक है कि वह वस्तु शरीर को टिकाये रखने के लिए आवश्यक है या केवल निद्राभोलुपता का पोषण करने के लिए ही उसका उपयोग किया जा रहा है। जो पदार्थ देहमें में और स्वाद में प्रिय लगते हैं, उनका उपयोग तो आप करत हैं, मगर यदि पदार्थ के गुण अथवा गुण का विचार करके उसका उपयोग किया जाय तो देहात्मा की

इस बात को समझने के लिए यह देखना चाहिए कि हीरा की कान्ति बड़ी है या आँख की ज्योति बड़ी है ? न मालूम कितने क्षयोपशम भाव से आत्मा का आँखें मिली हैं। परन्तु इस तरह महा कष्ट से प्राप्त आँखें आत्मा को किस प्रकार उदयभास् में डाल देता हैं, इसके लिए रावण और मणिरथ के उदाहरण तुम्हारे सामने हैं। रावण और मणिरथ की आँखों ने ही उन्हीं भ्रम में डाला था। यह तो बड़े आदमियों के उदाहरण हैं। छोटों की तो कोई गिनती ही नहीं है। इन उदाहरणों को सामने रखकर हम विचार कर सकते हैं कि रावण और मणिरथ की भौंति ही धनक लोग आँख के कारण भ्रम में पड़ जाते होंगे। अतएव हम बान का मद्देन ध्यान रखना चाहिए कि आँखों को ऐसा जगह दृष्टिपात ही न करने दिया जाय, जो उदयभाव की हो।

क्षयोपशमिकभास् से प्राप्त नेत्र अगर औद्यिकभाव में जाते हैं तो इसके लिए किस उपालम्भ दिया जा सकता है ? आँखों की बदीलत पतंग दीपक पर पड़कर भस्म हो जाता है। पतंग को इतना ज्ञान नहीं है, इस कारण वह दीपक से प्रेम करता है, मगर तुम तो ज्ञानवान् हो। पतंग का नेत्र मिले हैं, मगर वह नहीं जानता कि नेत्रों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। मगर तुम्हारे नेत्रों के पाँखे तो महान् शक्ति विधमान है, जो बतला सकती है कि नेत्रों का उपयोग किस प्रकार किया जाय ? पतंग चार इन्द्रियों वाला प्राणी है, मगर तुम्हारे पाँचों इन्द्रियों हैं। पचेन्द्रियों में भी तुम सभी पंचेन्द्रिय हो। सच्ची पचेन्द्रियाँ म मनुष्य-जन्म, आर्यक्षत्र और श्रावककुल में तुम्हें जन्म मिला है। अतएव तुम्हें इस बात का भान होना ही चाहिए कि नेत्रों का सदुपयोग किस प्रकार किया जाय ? इतना होन पर भी तुम्हारे नेत्र कहीं कहीं भटक रहे हैं। नेत्रों की प्रचलता के लिए सिर्फ नेत्रों को उपालम्भ देकर न रह जाओ, वरन्

जब संयमना का हठाने के लिए हृदयपूर्ण प्रतिक्रिया करो और जिस भाव से नशे की प्राप्ति हुई है, उन्हीं उन्हीं भाव में रहने दो। तुम प्रतिक्रिया सा करत हो आग मगर वह कबल व्यवहार साधने के लिए ही मरना चाहिये, इस बात को साधने की रखो। अगर आत्मा की शुद्धि के लिए प्रतिक्रिया करो तो जलते अक्षर ही अपूर्व लाभ होगा।

यह कुछ बात की बात। इसी प्रकार भोगेन्द्र, प्राणेंद्र आदि इन्द्रियों का उपयोग समझना ही प्राप्त हुई है। इनके अतिरिक्त तुम्हें मन भी प्राप्त है और बुद्धि भी प्राप्त है। इन सब इन्द्रियों का मन का और बुद्धि का उपयोग जिस प्रकार करना चाहिये, यह विचार करना आवश्यक है। व्यवहार में नाक के विषय में आप यह विचार अवश्य रखत होंगे कि अमुक काम करने से हमारा नाक का ज्ञान, परन्तु ज्ञानात्माओं का कथन है कि व्यवहार के इस ज्ञान निर्णय में भी इसी बात का विचार रखो कि नाक कटाने के समान मरना काय न हो। मानव-मुक्त दुःखता का बरतीभूत हाकर पदार्थों अमरकार्य कर बैठो ना उनका लिए परचाताव करके प्रतिक्रिया कर लाना चाहिये और इस प्रकार प्रतिक्रिया द्वारा पर स्थान में गये हुए आत्मा को स्वस्थान पर लाना चाहिये।

सुगन्धित और स्वादिष्ट वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है। मगर किसी भी वस्तु का उपयोग करने में पहले यह दृष्टि लेना आवश्यक है कि यह वस्तु गरीब को टिकाये रखने के लिए आवश्यक है या केवल पिछला लोभता का पोषण करने के लिए ही उसका उपयोग किया जा रहा है? जो पदार्थ वेधन में और स्वाद में प्रिय लगत है, उनका उपयोग तो आप करत हैं, मगर यदि पदार्थ के गुण अथवा गुण का विचार करके उसका उपयोग किया जाय तो दया

आवश्यकता हो ग रह। लेकिन लोग पदार्थ के गुणों का विचार नहीं करते और वहन लगन हैं कि हमारे घर में दवा है। उस पदार्थ में धाँप पहुँचाइ तो दवा लेकर अन्द्रे हो जाँगे। इस प्रकार दवा पर निर्भर रहकर लोग वस्तु व गुणों पर विचार नहीं करत। जो लोग गुणों पर विचार करत हैं व पाप स भी बच सकते हैं और राग स भी बच सकते हैं।

किमी भा वस्तु को केवल स्वाद की दृष्टि से ही मत अपनाओ उसक गुणों और दोषा का विचार करना आवश्यक है। मछली को काँटे में लगा हुआ मांस अच्छा लगता है, परन्तु वास्तव में वह मांस उसक खाने का वस्तु है या उसकी मृत्यु का वपाय है? आप मछली को उपदेश दन क लिए तैयार हो सकत हैं मगर मछली में उपदेश ग्रहण करन की शक्ति ही नहीं है। लेकिन जरा अपनी और द्रो। आप जानन धूमन मछली जैसा, साचे समझे बिना काम कर बैठत हैं और स्वाद क वरा होकर तेसे पदार्थों का उपयोग करत हैं, चिनसे इहलोक और परलोक—दोना बिगड़ने हैं।

आप में स अधिकांश लोग चाय पीने हैं। चाय पीने से होने वाली हानियों को जानत हुए भी आप चाय को प्रिय वस्तु मानते हैं और उसका त्याग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, चाय द्वारा आनन्द सत्कार किया जाता है और कदाचित् कोई उस सत्कार को स्वीकार न करे तो सत्कारकर्ता अपना अपमान मानता है। इस प्रकार के अनेक हानिकर खान पान अपना लिये गये हैं।

चाय किमी दूसरे देश स लाभकारक भले ही हो किन्तु भारत जैसे गर्म देश में, चाय जैसी गर्म वस्तु पेट में डालना, जान चूमकर स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने के समान और रोग को आमंत्रित

करन क समान है। इस प्रकार अनक हानियों उत्पन्न करने वाली पाप जीम को लोलुपता को मुष्ट करन के लिए पीड़नी है या और किसी प्रयोजन में ? पाप की ही भाँति बाढा-मिगरट आदि हानिकारक पदार्थ भी जीम क स्वाद के लिए ही काम में लाये जात हैं। न जान बोड़ी मिगरट में ऐसा क्या स्वाद है कि पीन बाल उनका रिह नहीं छोड़त। पेट में सुमन वाला धुँआं क्या स्वाद देता है ? यद्यपि बोड़ी मिगरट में कोई सुस्वाद नहीं है फिर भी छोटे छोटे बालक तक बोड़ी पीत हैं। उन बालकों को किसी ॥ किसी रूप में बड़े-बूढ़े हा बोड़ी पाना सिखलात हैं। बड़े-बूढ़े जिस बाड़ी को पीकर फँक देत हैं, उसी को बालक उठा लत हैं और पीन लगत हैं। धीरे धीरे वह पीता सीख जात हैं।

इस प्रकार केवल शीश के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिससे ब्रह्मांक का भी हानि होता है और परलोक की भी हानि होती है। प्राचीन काल ॥ इस प्रकार के पाप नहीं होत थे, अतः सीधा कंदमूल और रात्रिमोजन त्याग करीरह का उपदेश दिया जाता था। लेकिन आजकल तो बहुतरे नवीन पाप उत्पन्न हो गय हैं। ऐसी स्थिति में यह विचारणीय है कि पहले किस पाप का त्याग करना चाहिए ? कल्पना करो कि एक मनुष्य बोड़ी पीता है और दूसरा आदमी कंदमूल का शाक खाता है। यद्यपि दोनों वस्तुएँ त्याज्य हैं और दोनों का ही त्याग कराना उचित है किन्तु पहले किस वस्तु का त्याग कराना उचित कहा जा सकता है ? मरे विचार ॥ बाड़ी पीना अनर्थद्वय का पाप है। इस प्रकार साधोपशमिकभाव न मिली हुई रमनद्वय को घृष्टपान द्वारा अधिक भाष ॥ लाया जाता है। ऐसे करने वाले लोग स्वयं पापात्मा बनते हैं और दूसरों को भी पापात्मा बनाते हैं।

स्पर्शोद्भूत का भी इसी प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। चायोपशमिरूभाव से प्राप्त स्पर्शोद्भूत को किस प्रकार उन्मत्तभाव में लाया जाता है, इस पर विचार किया जाय तो पता चल । जब कोई वस्तु पहले पहल सामन आना है तो वह सरास लगता है, लेकिन बार बार के उपयोग से वह अच्छी लगन लगती है। अगर किसी वस्तु को देखकर पहले ही उसका उपयोग न किया जाय तो उससे बचाव हो सकता है, मगर उपयोग करने के बाद फिर उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थ—चर्बी के बखर यदि पहले से ही न पहन जायें तो उनसे बचना कठिन नहीं है, मगर वस्त्रों का उपयोग करने के पश्चात्, आदत हो जाने पर त्याग करने में कठिनाई मालूम पड़ती है। चर्बी के इन बखरों के पहनने से बैसा और कितना पाप हो रहा है, इस बात का विचार अगर प्रतिक्रमण करते समय किया जाय तो इन वस्त्रों को त्याग करने की इच्छा हुए बिना नहीं रह सकती।

कहने का आशय यह है कि उन्मत्तभाव में प्राप्त इन्द्रियों को और मन को उन्मत्तभाव के कार्य से रिलग करके आत्मा के गुणों में स्थापित करना प्रतिक्रमण है। आप प्रत्येक वस्तु के विषय में प्रति क्रमणपूर्वक विचार करें कि—'मैं जिन जिन पदार्थों—का इन्द्रियों द्वारा उपभोग करता हूँ, वह पदार्थ वास्तव में मेरे लिए हानिकारक हैं या लाभकारक हैं?' प्रत्येक पदार्थ का उपयोग करते समय इस प्रकार का विचार करने की आवश्यकता है। पेट को 'लेटर बॉक्स' बनाना उचित नहीं है अर्थात् जैसे लेटरबॉक्स का मॉड हमेशा चिट्ठों डालने के लिए खुला रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा पेट भी भोजन के लिए सदा खुला नहीं रहना चाहिए। ऐसा होने से कितनी हानि होती है, इस बात का विचार कीजिए और अपनी आत्मा को और

यिकभाव के कार्यास निवृत्त करके आग्निमय गुणों में ही स्थापित कीजिए। इसी में आपका कहना है।

जैनशास्त्र परमात्मा के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की बात कहकर ही नहीं रह जात। यह सम्बन्ध स्थापित करके ही क्रियात्मक कार्य करने का भी उपदेश दत्त है। प्रतिक्रमण के उपदेश का प्रयोजन ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही है। प्रतिक्रमण करने से जीव का क्रिम फल की प्राप्ति होती है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—प्रतिक्रमण करने से मन में पड़े हुए द्विद्रष्टक जात हैं। अर्थात् अंगीकार किये हुए व्रतों में अतिचाररूपी जो द्विद्रष्टक जात हैं, वह प्रतिक्रमण करने से मिट जाते हैं।

‘प्रतिक्रमण’ शब्द ‘प्रति’ और ‘क्रमण’ इन दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है—परस्थान में प्राप्त आत्मा को स्वस्थान पर लाना। स्वीकार किये व्रतों में दोष आना आत्मा का अपने स्थान से पतित होना है। उस पतित स्थान से आत्मा को फिर वापस लौटाना और अपने स्थान पर अर्थात् व्रतपालन में स्थिर करना प्रतिक्रमण कहलाता है।

आत्मा जब व्रतों को अंगीकार करता है तो सावधानी से ही अंगीकार करता है, परन्तु फिर प्राकृतिक दुबलता के कारण या छद्ममयता के कारण व्रतों का पालन करने में किसी न किसी प्रकार की भूल हो जाना सम्भव है। भगवान् ने अपने ज्ञान से यह बात जानकर आज्ञा दी है कि मरे शमन के माधु-माध्विया को प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस काल में यह सम्भव नहीं है कि उनके व्रतों में कोई भी दोष हो सके। अतएव नियमितरूप से प्रतिक्रमण करना ही चाहिए।

प्रायः भी जीवानों की महाराज बहुत बार कहा जान पड़ि पड़ा मरणा भाद दिनों तक संभ्रम न जाय और उस स्थान में जब कोई सिद्ध दृष्टिमान हो तब दिव्य को देकर दिया जायता उस स्थान के तत्वात् पद प्राप्त की सम्भावना नहीं रहता और तब उस और पाई क्षाति क्षाति का हर रहता है, परन्तु जो स्थान कहा है वह है उसे विस्मय सम्भालता का आधारपद्धता होती रहती है और की क्षमता सिद्ध नष्टर आया कि तब काय मूर्त दत्त आधारक हो जाता है । इसी प्रकार बीच के बाह्य साधकों के सामान के साधकों के प्रत्येक स्थान सरीर का है । अतएव तब वह अपने प्रती में सिद्ध दृश्य है तो प्रतिक्रिया करती है, दिव्य नहीं देखता तो प्रतिक्रिया भी नहीं करती । परन्तु चौबीसवें मार्गद्वार के साधकों के तब वैसे स्थान के समान हैं । अतः उन्हें अपने प्रती की सदैव सार-सम्भाल रखनी चाहिए और तबों में पड़े हुए दिव्य की प्रतिक्रिया द्वारा मार्ग रहता चाहिए ।

आप अपने कपड़ों में जब छद्म पड़ा दृश्य है तो उस सोच कर बन्द कर देते हैं, तो फिर तबों में पड़े हुए दिव्य की बन्द करने में कौन बुद्धिमान पुरुष विलम्ब करेगा ? जो बुद्धिमान होगा और जो अपना आत्मा का ब्रह्मण करना चाहता होगा वह अपने प्रती में पड़े हुए दिव्य की प्रतिक्रिया द्वारा तरबाल बन्द कर देगा । नौका में छद्म हो गया है और उस छेद के रास्ते नौका में पानी भर रहा हो तो क्या वह बुद्धिमान पुरुष उस छेद का बन्द करने दगा ? छेद बन्द न किया तो उसका द्वारा नौका में पानी भर जायगा और परिणाम यह होगा कि नौका डूब जायगी । इसी प्रकार अगर प्रती में हुए दिव्य बन्द न कर दिया जाए तो आत्मिक रूपी पानी भरे बिना नहीं रहेगा और फलस्वरूप प्रती रूपी नौका डूब जायगी । अतएव जैसे

मरान में म पानी न टपकन इन का रगाल रक्खा जाता है, उमी प्रकार अपने प्रतों की भी संभाल रखनी चाहिए । जब कभी प्रतों में छिद्र दिखे तब तो उसे तत्काल बन्द कर देना चाहिए ।

मरल कुरनी लड़ने क बाद और बार थोड़ा युद्ध करने क बाद, मध्या समय अपनी शुभ्रपा करने वाले को बतला देता है कि आज मार दिन में मुझे अमुक जगह पर लगे हैं और अमुक जगह मुझे दर्द हो रहा है । जब मरल या थोड़ा अपना दर्द बतला जाता है तो शुभ्रपा करने वाला सबक ओषध या मालिश द्वारा उस दर्द को मिटा देता है और दूसरे दिन मरल कुरनी करने क लिए और थोड़ा युद्ध करने क लिए तैयार हो जाता है । इसके विपरीत मरल या थोड़ा अपना दर्द शुभ्रपा करने वाले सेबक क आगे प्रकट न करे बल्कि छिपा ले तो उसका दर्द दूर न होगा और नतीजा यह होगा कि मरल कुरनी करने और थोड़ा युद्ध करने क लिए फिर जल्दी तैयार नहीं हो सकगा । उमी प्रकार जा साधु दैविक और रात्रिक प्रतिक्रमण में अपने प्रतों की मारणा-बारणा कर लेता है और लगे हुए दोषों को प्रतिक्रमण द्वारा दूर कर देता है, वह साधु निश्चित रूप से अपने कर्म का जात लेता है ।

कर्म का आशय यह है कि प्रतिक्रमण द्वारा आत्मव रूपी पानी आन का छिद्र ढँक जाता है और प्रतिक्रमण करने वाला निरुद्ध आत्मव बन जाता है । निरुद्ध आत्मव होने से उसका चारित्र भी अमथल अथान् निमल रहता है । सबल का अर्थ है-मलीन-गराब । किमा वस्तु में दाग लग जाने से खराबी आ जाती है, उस समय कहते हैं । दाग वाला वस्तु अच्छी नहीं कहलानी । प्रतों में लगा हुआ दाग प्रतिक्रमण रूपी निमल नीर से धुल जाता है और इस कारण चारित्र निमल रहता है ।

प्रतिक्रमण करने वाला निम्न आत्मन (आभव रहित) हान
 क कारण अमयल चारित्र वाला होगा और अमयल चारित्र वाला
 होने क कारण आठ प्रवचन माता का पालन करने में आरुढ़ होगा।
 भगवान् की कही हुई आठ प्रवचन माताएँ आत्मा के लिए माता क
 समान हैं। प्रवचन की उत्पत्ति भगवान् स हो हुई है।
 भगवान् क मुख से निकले हुए आठ प्रवचन (पाचममिति,
 तीन गुप्ति) आत्मा क लिए माता क समान हितकर हैं। इन आठ
 प्रवचना में बारह अंगों का समावेश हो जाता है। यद्यपि आठ
 प्रवचनों की शान साधुओं को लक्ष्य करके कही गई है तथापि यह
 सभी क लिए हितकारी है।

इयाममिति भाषाममिति, षष्ठासमिति, आशाननिर्देश
 समिति और उच्चारदिप्रतिष्ठापनिकासमिति, यह पाँच समितियाँ हैं
 और मनोगुप्ति, वचनगुप्ति पथ कायगुप्ति, यह तीन गुप्तियाँ हैं। इस
 प्रकार इन आठ प्रवचनमाता में समस्त सदगुणों का समावेश
 हो जाता है। यह आठ प्रवचन जैसे साधुओं क लिए हितकारी हैं
 उसी प्रकार गृहस्थों क लिए भी हितकारी हैं।

इयांसमिति का अर्थ है—मर्यादापूर्वक गमन करना।
 मर्यादापूर्वक गमन किस प्रकार करना चाहिए, इसका शास्त्र में
 बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है। यद्यपि यह समिति
 प्रधानरूप से साधुओं क लिए कही गई है परन्तु आप लोग
 (आवक) भी अगर इसका अभ्यास करें तो बहुत लाभ हो
 सकता है। एक नौ इंच उंच आँखें घुमान हुए चलना और दूसरे
 चार हाथ आगे की भूमि सावधानी के साथ देखते हुए चलना,
 इसमें बहुत अन्तर है। दृष्टि को एकाग्र करके चलना एक प्रकार की
 योगप्रिया का अभ्यास है। यह अभ्यास कैसा होता है, यह बात

अनुभव । ही जानी जा सकती है । चलन की क्रिया जान लन से निश्चय और व्यवहार दोनों में बहुत लाभ है और चलने की क्रिया न जानने के कारण निश्चय और व्यवहार—दोनों में हानि होती है । अमेरिकन विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि जैसा प्राणायाम चलन समय में करना है, वैसा दूसरे समय नहीं हो सकता । इतना हान पर भी लोग चलन की क्रिया नहीं जानते । शास्त्र में माधुग्यों के लिए कहा है कि चले चलते समय मनागुप्ति और वचनगुप्ति का पालन करना चाहिए तथा चलते समय स्वाध्याय वगैरह किसी भी ध्यान की ओर ध्यान न देते हुए इसी बात का स्वाम ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पैर कहीं पड़ रहा है ? और मेरे पैर से किसी जीव को आघात तो नहीं पहुँच रहा है ? इस बात का ध्यान रखने से प्रतिक्षण करत समय, हुए इर्थावही पाप का प्रक्षालन हो जाता है ।

शास्त्र कहते हैं कि चलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे की गति कदापि न रुके । जब बीड़ी की गति का भग करना मो निषिद्ध टहराया गया है तो फिर मनुष्य की—चो पचेन्द्रिय है—गति भग करके उस परसत्ता में डालना क्या पाप न होगा ? जो आत्मा असबल चारित्रवाला होगा, वह ईयासमिति का बराबर पालन करेगा । असबल चारित्रवान् बनने के लिए ईयासमिति का पालन करना आवश्यक है ।

मुक्ति को ईयासमिति के समान मायासमिति का भी ध्यान रखना चाहिए । बीड़ी, मर्खी या अन्य जानवरों के साथ बातचीत नहीं की जाती । बातचीत मनुष्यों के साथ ही की जाती है । अतएव बातचीत करत समय भय, हँसी, क्रोध या अन्य किसी कारण से कठोर भाषा नहीं बोलना चाहिए ।

साधुओं के लिए कठोर भाषा बोलने का निषेध किया गया है तो क्या इसका अर्थ यह है कि आपको कठोर भाषा बोलना चाहिए ? कठोर भाषा बोलने में निरन्तर और व्यवहार में आपको भी हानि हो जाता है। इतना होने पर भी आज भाषा का बहुत दुरुपयोग होता दिखाने देता है। कायर लोग जीम का जैसा दुरुपयोग करते हैं, वीर पुरुष वैसा दुरुपयोग नहीं करते। वृत्ते भीकत हैं, वीर सिंह कभी नहीं भीकता। यह बात दूसरी है कि सिंह गर्जना करता है मगर वह अपने आप गर्जता है, वृत्तों की भीति दूसरों को देखकर नहीं। जैसे वृत्त अपना बाणों का दुरुपयोग करते हैं, वही प्रकार कायर लोग भी अपना बाणों का दुरुपयोग किया करते हैं। मगर हम प्रकार बाणों का दुरुपयोग करना योग्य नहीं है। हमारी जीम से कैसी बाणों निकल रही हैं, इस बात का ध्यान आज बहुत कम लोग रखते हैं। उचित तो यह है कि बोलने में पहले प्रत्येक बात पर निवेष्टपूर्वक विचार कर लिया जाय कि मेरे भाषण में असत्य, भय या माध तो नहीं है ? 'त सद्य नृ भयव' अर्थात् मर्य ही भयवान है, इस सिद्धान्त का ध्यान बोलते समय रक्खा जाय तो बाणों सार्थक होता है।

शास्त्र का कथन है कि वचन को शुभ रखना चाहिए और यदि बोलने की आवश्यकता ही हो तो क्रोध या भय आदि किसी भी कारण से कठोर अथवा असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार क्रोध के अधीन होकर बोला हुआ सत्य भी असत्य ही है। क्योंकि जो माध के अधीन होकर बोलता है वह स्वतंत्र होकर नहीं बरत परतंत्र होकर बोलता है। स्वाधीनता प्रत्येक बोली हुई बाणी ही सही हो सकती है। अतएव मदैव भाषा समिति का ध्यान रखना चाहिए। जीम के विषय में वैताल कवि ने कहा है —

जीम जोग अरु भोग जीम ही रोग बुलाने,
 जिम्मा स जस होय जीम से आदर पाने ।
 जीम करे फजहीत जीम जूता दिलवावे,
 जीम नरक ले जाय जीम बँकूट पठावे ॥
 अदल तराजू जीम है, गुण अगुण दोउ तोलिये ।
 पैताल रहे विक्रम ! सुनो, जीम सँभालर योलिये ॥

इस प्रकार जीम से भलाइ सी होती है और बुराई भी होती है । अतएव बोलन में विवेक रखना चाहिए । अगर विवेक न रह सकता हो तो उस दशा में मौन रहना ही अथस्कर है । कहा भी है—
 'मौन मूर्त्यम्य भूषणम्' अर्थात् मूर्त्य पुरुष के लिए मौन ही भूषण है ।

कतिपय लोग बाणी का ऐसा दुरुपयोग करते हैं कि वह उनकी भी अप्रतिष्ठा का कारण बनता है और दूसरों को भी उसमें बुरा लगता है । अतएव बोलन में बहुत ही विवेक रखना चाहिए । बाणी का बड़ा महत्व है । उपनिषद् में कहा है—भोजन का सार भाग बाणी को ही मिलता है । इस प्रकार बाणी में शरीर की प्रधान शक्ति रहता है । बाणी की निवृत्ति रक्षा की जाय बचना ही लाभ है । थोड़ी देर बोलने में तुम्ह कितना भ्रम मालूम होता है । इसका कारण यही है कि बोलन से शरीर की प्रधान शक्ति का व्यय होता है । वैज्ञानिकों के कथनानुसार जीम में सोच से भी अधिक शक्ति है । इसलिए बोलने में विवेक की बड़ी आवश्यकता है ।

इसी प्रकार गणनासमिति और आदान निक्षेपणममिति में भी ध्यान रखना आवश्यक है और इसी प्रकार पाँचवीं समिति में भी विवेक रखना चाहिए । कोई भी पात्र ऐसी जगह नहीं रखना,

चाहिए और न फेंकना चाहिए, जिससे देखने वाले को घृणा हो या गन्दगी का आभास हो। यहाँ (जामनगर-काठियावाड़) देखा जाता है कि वर्षा का जो पानी गड्ढा में भर जाता है और उसमें काँडे पड़ जाते हैं उन कोठों को छियाँ पन्त्र करके सुगन्धित जगह में रख देता है। छियाँ की यह रूपा प्रशस्त है। किन्तु जो छियाँ एस जीवाँ पर भी इतनी दया रखती हैं उन्हें अपने घर में किस प्रकार बर्तना चाहिए और कितनी अधिक स्वच्छता रखनी चाहिए ? अगर वह अपने घर में गन्दगी रखती हैं तो दया का भी उपहास कराती हैं। उनका व्यवहार देखकर लोग यही कहेंगे कि जैनों की यह कैसी दया है जो घर में तो गन्दगी रखते हैं और बाहर इस प्रकार जीव बचाते हैं। यहाँ लोगों के घरों में इतना गन्दगी रहती है कि न पूछो बात। शास्त्र में गन्दगी रखने का विधान कहीं नहीं है, प्रत्युत शास्त्र तो शौच-स्वच्छता पवित्रता को ही प्रधानता देता है। केवल नहाना घोंना या पानी नहाना ही शौच नहीं है, किन्तु 'शौचात् स्वाङ्ग जुगुप्सा परैरममर्ग' अर्थात् शरीर की अशुचि का विचार करने से अपने अंग पर जुगुप्सा और दूसरे के अंग पर असंगमाम् उत्पन्न होगा। तात्पर्य यह है कि आत्मा की शुद्धि ही सही शुचि है।

पहले का मारौंश यह है कि शौच का सदैव ध्यान रखना चाहिए। शौच का ध्यान रखने से पाँचवीं समिति का पराधर पालन हो सकता है। इसी प्रकार तीन गुणियों का भी भलीभाँति पालन करना चाहिए। असबल चारित्र्यान् पुरुष भगवान् द्वारा प्ररूपित आठ प्रवचनां का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

पहले कहा जा चुका है कि प्रतिनमण करने से व्रतों के द्विद्र बन्द हो जाते हैं और द्विद्र बन्द होने से कर्मा का आना (आस्रव) रुक जाता है और आत्मा 'निरुद्धास्रव' बन जाता है।

निरुद्धात्म्य होने से आत्मा बीच समिति और तान गुप्ति रूप आठ प्रवर्तनों का पालन करने में दक्षिण बनता है और प्रवर्तनों के पालन में दक्षिण होने से समययोग के साथ आत्मा की अभिन्नता उत्पन्न होती है। अर्थात् आत्मा समय व योग में जो भिन्न जा पड़ा है, वह भिन्नता नहीं रह जाती। पानी जब तक समुद्र में जुटा रहता है तब तक उसमें और समुद्र में जुड़ा जान पड़ती है, परन्तु जब पानी समुद्र में मिल जाता है तो उदाह मित्र जाती है। समुद्र में मिलने से पहले पानी जुटा मालूम होता है क्योंकि बाघ में पात्र है। पानी जब तक पात्र में है, तब तक वह समुद्र में नहीं मिल सकता और इसी कारण पात्र का पानी समुद्र में भिन्न मालूम होता है। बीच में पात्र न हो तो समुद्र व पानी और पात्र के पानी में कोई अन्तर न रहे। इसी प्रकार आत्मा मोह के कारण समययोग में भिन्न हो रहा है। वो तो आत्मा स्वरूपन समययोग में भिन्न नहीं है, किन्तु भिन्नता आ गई है और उस भिन्नता का कारण मोह है। आत्मा किस प्रकार समययोग में भिन्न जा पड़ा है, इसके विषय में भिसुयगडांगसूत्र में कहा है—

जैसि कुल ममुप्पने जेहि चाम वसे नरे ।

मम्माड लुप्पइ पाले, अन्नमनेण जीविणो ॥

इस गाथा का आशय यह है कि आत्मा जिसके साथ रहता है और जिस कुल में उत्पन्न होता है, अपने आपको वैसा ही मान लेता है। उदाहरणार्थ—तीरे मान जात लोग भी अपनी जानि में रचे पड़े रहते हैं। जब नीचे समझे जान वाल प्राणी भी अपनी जानि में रचे-पड़े रहते हैं तब स्पष्ट जान पड़ने लगता है कि आत्मा जिसके साथ रहता है अथवा जिस कुल में उत्पन्न होता है, वैसा ही अपने को मानने लगता है। इस प्रकार मार बैठने का कारण मोह

है। आत्मा में जो समत्व और अज्ञान है, उसी के कारण ऐसा होता है। परन्तु आत्मा को इस बात का विचार करना चाहिए कि मैं क्या रक्त मांस हूँ? इस प्रश्न पर विचार न करने के कारण ही आत्मा समययोग से जुदा पड़ गया है। जब आत्मा आठ प्रवचनों का पालन करता हुआ भावप्रतिक्रमण करता है तब उसकी समय योग से भिन्नता नहीं रहती और एकता स्थापित हो जाती है।

यह तो निश्चय की बात हुई कि भावप्रतिक्रमण से आत्मा की समययोग से जो जुदाई है, वह मिट जाती है। लेकिन निश्चय की यह बात हम व्यवहार में कैसे समझें? जैन सिद्धान्त में ऐसी ऐसी विशेषताएँ भरी पड़ी हैं कि उनका वर्णन करना भी असंभव पड़ता है। कुछ लोग तो बहुत निश्चयनय की ही इस प्रकार पकड़ बैठते हैं कि व्यवहार की ओर ओंख उठाकर भी नहीं देखते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यवहार में ही रह जाते हैं और निश्चय का विचार तक नहीं करते। परन्तु जैन सिद्धान्त निश्चय और व्यवहार—दोनों को एक साथ रखता है। इसीलिए यहाँ यह देखना है कि भावप्रतिक्रमण से आत्मा की समययोग के साथ अभिन्नता हानी है, इस निश्चय की बात को व्यवहार में किस प्रकार समझ सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र का कथन है कि जब भावप्रतिक्रमण होगा तब इन्द्रियाँ सुप्रणिहित होंगी अर्थात् इन्द्रियों में भीतर बाहर ऐसी शांति आ जायगी कि देखने वाले के हृदय में भी समाधि उत्पन्न होगी। उस प्रकार भावप्रतिक्रमण की यह बाह्य परीक्षा होन से भावप्रतिक्रमण के नाम पर होन वाली ठगाई रक्त जानी है। जैसे बगुला धारे से एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर उठाना है, किन्तु उसके हृदय में भावना कुछ और ही रहती है, उसी प्रकार बहुत से लोग दुनिया को अपना समययोग

विज्ञान के लिए बाहरी रूप कुछ और ही दिखलाते हैं और इस प्रकार अपनी ठगाई जारी रखते हैं। किन्तु शास्त्र व्यवहार की यह परीक्षा बतलाता है कि जिनकी आत्मा समययोग से अभिन्न होगी, उनकी इन्द्रियों सुप्रणिहित होनी चाहिए अर्थात् उनकी इन्द्रियों में भीतर और बाहर ऐसी शान्ति होगी कि देखने वाले के दिल में समाधि उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी।

साधारणतया ससार में शुक्ल पक्ष भी है और कृष्ण पक्ष भी है, अर्थात् समययोग में प्रवृत्त होन वाले भी हैं और समययोग के नाम पर ठगाई करन वाले भी हैं। शास्त्र गेनों की स्पष्ट परीक्षा बतलाकर कहना है कि जिसकी आत्मा समययोग में वसती होगी, उसकी इन्द्रियों का प्रणिधान होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रकृति भी समययोग में वर्तन वाले की माँगी देती है। उदाहरणार्थ किसी जगह ढाल (उतार) है या नहीं, यह जानने में कदाचित् तुम असमर्थ हो सकते हो, मगर पानी तत्काल उतार का पता लगा लेता है और ज़िघर उतार होता है उधर ही बहन लगता है। इसी प्रकार शास्त्र में कथित पराक्षा द्वारा समययोग में वर्तन वाले की पहचान कदाचित् आप न कर सकें मगर प्रकृति तो बतला ही देती है कि यह समययोग में प्रवृत्ति करने वाला है या नहीं? आपने यह तो सुना ही होगा कि प्राचीन काल में मुनियों की गोद में सिंह भी लोटा करते थे। सिंह कपटी लोगों की गोद में नहीं लोटता। व उसकी राह में लोटते हैं, जिनकी आत्मा समययोग में वसती है और जिनकी इन्द्रियों सुप्रणिहित होती हैं। यह समययोगी का परीक्षा है। जो समययोग में प्रवृत्त होगा उसकी परीक्षा प्रकृति भी इस रूप में प्रकट कर देती है।

जिनकी इन्द्रियों सुप्रणिहित नहीं हैं अर्थात् विषयवासना की तरफ दौड़ती रहती हैं, फिर भी जो लोग अपने को समययोगी के

रूप में प्रकट करत हैं, वे ठग और पागल हैं। गीता में भी कहा है-

कर्मैन्द्रियाणि मयम्प, यं आस्ते मनमा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमृदात्मा, मिथ्याचार स उच्यते ॥

जिसके हृदय में विकार भरे हैं और जिसकी इन्द्रियों विषय प्राप्ति की ओर दौड़ा करती हैं, वह ऊपर से अपने को भक्त ही समझी प्रकट करे मगर वास्तव में वह मिथ्याचारी-पागल ही है।

इस प्रकार समययोग में प्रवृत्त न होते हुए भी जो अपने को समययोग में प्रवृत्ति करने वाला प्रकट करता है, उसकी निंदा सभी न की है। इसी प्रकार समययोग में प्रवृत्त होने वाले महात्माओं की प्रशंसा भी सभी न की है। वास्तव में समययोग में वर्तमान होने वाले महात्मा घटते हैं। ऐसे महात्माओं का सत्संग भी सौभाग्य से प्राप्त होता है। महापुरुषों का सत्संग होना भी एक बड़ा सौभाग्य है।

अब हमें विचार करना है कि हमें क्या करना चाहिए ? करना यहां है कि जब आप देवता, राक्षसी, पाक्षिक, वातुर्मांसिक या मधुसूयी का प्रतिक्रमण करें तब यह देखें कि हम अपने प्रती से कहीं कहीं गिरे हैं ? जहाँ नहीं आप गिरे हों, उस जगह से अपने आपको हटाकर ठिकान पर आइए। शास्त्र का कथन है कि जो पुरुष जिम योग में प्रवृत्त हो रहा हो वह उसी योग में अपनी आत्मा को संभाले रह। जिसकी इच्छा समययोग में वर्तमान की होगी वह अपनी आत्मा का बराबर संभाल कर रखेगा ।

शास्त्र की यह बात ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा को समययोग में प्रवृत्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मा प्रवृत्ति से जहाँ कहीं पतित हुआ हो उस स्थान से उसे हटाकर यथास्थान

लाना चाहिए । जो चलता है, कहीं न कहीं उसका पैर फिमल हो जाता है । एक बार पैर फिसलने से वह सावधान बन जाता है, मगर उसकी सावधानी वहीं होती है जहाँ उसका पैर फिमलता है ।

प्रतिक्रमण करना एक प्रकार का फिसली हुआ आत्मा को सावधान करना ही है । प्रतिक्रमण करना आत्मारूपी घड़ी को बाधी देना है । अगर कोई घड़ी ऐसा हो कि जब तक उसमें बाधी घुमाई जाती रहे तब तक वह चलती रहे और बाधी घुमाना बन्द फास ही बन्द बन्द भी हो जाय, तो यहाँ कहा जायगा कि वह घड़ी बिगड़ी है । एक बार बाधी दन पर नियत समय तक चलन बाधे घड़ी ही अच्छी घड़ी कहलानी है । इसी प्रकार एक बार प्रतिक्रमण-रूपी बाधी दन पर परवान् आत्मा को नियत समय तक तो भागदण्ड रहना ही चाहिए । अगर प्रतिक्रमण करते समय आत्मा शुद्ध है रहे और प्रतिक्रमण बन्द करते ही शुद्धता में गिर जाए तो बिगड़ी घड़ी के समान हो उसका व्यवहार कहना चाहिए ॥

वारहवों बोल । कायोत्सर्ग

आत्मशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण के विषय में कहा जा चुका है । प्रतिक्रमण के पश्चात् कायोत्सर्ग किया जाता है । तात्पर्य यह है कि प्रतिक्रमण करते समय शक्तों के अतिचार रूपी घाव देखकर उन्हें दूर करने के लिए कायोत्सर्ग रूपी औषध लगाई जाती है । जिस प्रकार मैले कपड़े धोये जाते हैं और उनका मैल दूर किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा के मन रूपी वस्त्र पर अतिचार रूपी जो मैल पड़ गया है, उसे साफ करने के लिए कायोत्सर्ग रूपी जल से धोना पड़ता है । यही कायोत्सर्ग है । जिस किसी उपाय से शरीर को ही नष्ट कर डालना कायोत्सर्ग नहीं है, बरन् शरीर सम्बन्धी ममता को त्याग देना ही सच्चा कायोत्सर्ग है ।

कायोत्सर्ग के विषय में भगवान् से प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न—काउत्सर्गेण भवे । जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—कायमगोण तोयपहुप्पन्न पायच्छित्त विसोहेड,
विमुद्धपायच्छित्ते य जीने निन्वुयहियएओहरियमरुव्व भार-
वहे पसत्त्यधम्मक्काणोणगए मुह मुहेण निहरइ ॥ १२ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवान् ! कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—कायोत्सर्ग करने से भूतकाल के और वर्तमानकाल के अतिचारों को प्रायश्चित्त द्वारा विशुद्ध करता है और इस प्रकार शुद्ध हुआ जीव, जैसे सिर का बोझ उतरने से मन्दूर सुखी होता है, उसी प्रकार अतिचार रूखी बोझ उतर जान से उत्तम धर्मध्यान में लीन होता हुआ, इह लोक और परलोक में सुखी होता है और अनुक्रम से मोक्ष-लाभ करता है।

व्याख्यान

कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर में ऊपर भगवान् ने जो कहा है, उस पर विचार करने से पटल यह देख लेना आवश्यक है कि कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है ? मीकाकार 'कायोत्सर्ग' का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि काय का उत्सर्ग अर्थात् त्याग करना कायोत्सर्ग है। काय के उत्सर्ग या त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि शास्त्र के आघात से, विपत्ति से या अग्नि पानी में डूब करके मर जाना और इस प्रकार शरीर का त्याग कर देना। किन्तु शास्त्र में कहा हुआ राति के अनुसार काय का त्याग करना ही कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग के विषय में शास्त्र में कहा है। उन सब स्पष्टीकरणों को स्पष्ट रूप से

मृत्यु का अभी समय नहीं है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा विषयन करना आवश्यक है ।

काय का त्याग दो प्रकार में होता है—प्रथम तो जीवन भर के लिए और दूसरे परिमित समय के लिए । जीवन भर के लिए किया जाने वाला कायोत्सर्ग दो भेद है । एक यावज्जीवन कायोत्सर्ग उपसर्ग आन पर किया जाता है और दूसरा बिना उपसर्ग ही यावज्जीवन कायोत्सर्ग किया जाता है । उपसर्ग उपस्थित होने पर यावज्जीवन के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसमें यह भावना रहती है कि उपसर्ग के कारण अगर मैं मर गया तो मेरा यावज्जीवन कायोत्सर्ग है, अगर मैं जीवित रह गया तो जब तक उपसर्ग रहे तब तक के लिए ही यह कायोत्सर्ग है । निरुपसर्ग यावज्जीवन कायोत्सर्ग में ऐसा कोई आगार नहीं रहता । निरुपसर्ग यावज्जीवन कायोत्सर्ग में पाशोपगमन मथारा ऐसा होता है कि जैसे वृक्ष में म फाट डाली गई डाली निश्चेष्ट हो जाती और सूख जाती है, उसी प्रकार यह मथारा धारण करने वाल महात्मा अपने शरीर को 'शुष्क' कर डालता है । इस प्रकार का सधारा न कर सकने वाले के लिए इगितमरण मथारा बतलाया गया है । लेकिन जो लोग इगितमरण सधारा भी नहीं कर सकते, उनके लिए चौबिहार या विवाह का त्याग रूप यावज्जीवन कायोत्सर्ग बतलाया गया है । किन्तु इस प्रकार के मन्त्र निरुपसर्ग यावज्जीवन कायोत्सर्ग तभी किया जात है जब ऐसा प्रतीत हो कि मरणकाल समीप आ गया है । मरणकाल सन्निकट न आया हो तो इस प्रकार का कायोत्सर्ग अर्थात् सधारा नहीं किया जा सकता । यों तो कायोत्सर्ग अर्थात् सधारा करना अच्छा ही है किन्तु जब तक मरणसमय सन्निकट नहीं है या सधारा करने का कोई कारण नहीं है, तब तक इस प्रकार

इ वाक्यमग करने का विधान नहीं है। अतएव योग्य समय प्राप्त होने पर मध्याह्न करना ही उचित है।

गिरि वगैरह का कोई प्राणधानक उपमर्ग उपस्थित होने पर भी मध्याह्न किया जाता है, किन्तु वह अन्तर्गत इस रूप में किया जाता है कि अगर इस उपमर्ग से मग प्राणु अथवा आत्मा का जीवन का लिए मग कायात्मग है और यदि इस उपमर्ग से अथवा आत्मा तो मग यह कायात्मग जीवनमग के लिए नहीं है।

कहा जा सकता है कि यह कायोर्मग तो 'वृद्धा नारी प्रति प्रणाम' की वृत्ति अस्तिगता है। अतएव उपमर्ग से न अथवा तो 'वाग' है, अथवा गता त्याग नहीं है, अतएव यह भी कोई त्याग है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उपमर्ग के समय इस प्रकार का त्याग करने से उपमर्ग के कारण पर प्रभाव नहीं महसूस होता। कायोर्मग करने के बाद, उपमर्ग के कारण के प्रति इस प्रकार का प्रभाव नहीं होता कि 'मैंने इसका क्या विचार किया था कि यह मुझे कुछ पहुँचा रहा है। जब उपमर्ग के कारण पर प्रभाव नहीं आता और उपमर्गदान पर भी शांतभाव बना रहता है, तभी कायोर्मग ठीक रह सकता है। कायोर्मग करने पर भी यदि उपमर्ग करने वाले के प्रति प्रभाव उत्पन्न हुआ तो वह कायात्मग ही नहीं है।

अर्जुन माला मुद्रागत भावक का जब मारन आया था तब सुदर्शन का उस पर प्रभाव आना सम्भवित था। लक्ष्मिन् सन्देश ने अर्जुन पर प्रभाव नहीं किया, बल्कि अपना मित्र सम्मत्ता। अतएव विचार किया कि अर्जुन पराया ल रहा है कि मुझे प्रभाव है या नहीं? मैं भगवान् की सखा भक्त हूँ या नहीं? अतएव प्रभो! मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अर्जुन मित्र पर मुझे कदापि प्रभाव न आए।

उपमर्ग आने पर कायोत्सर्ग करने का महत्व यह है कि मुर्शाने को अर्पुन माली पर उस समय कोर नहीं आया। अब यह कहा जा सकता है कि ऐसा ही है ता यावज्जीवन कायोत्सर्ग करने की क्या आवश्यकता है ? मर्यादित समय के लिए ही कायोत्सर्ग क्यों न किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सम्भव है, उपसर्ग ही मरण हो पाय। यह बात दृष्टि भर रखकर ही यावज्जीवन कायोत्सर्ग किया जाता है।

कहा जा सकता है कि फिर उह कायोत्सर्ग यावज्जीवन के लिए ही क्यों नहीं रक्खा जाता ? उपसर्ग से बचने के बाद वह त्याग क्या नहीं माना जाता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मरण काल मसीप न होने पर भी कायोत्सर्ग करना उचित नहीं है। ऐसा कायोत्सर्ग आत्महत्या की कोटि में दाखिल हो जाता है। आत्महत्या का पाप भी न लगे और उपमर्ग से बचने के बाद कायोत्सर्ग भग करने का पाप भी न लगे, इसी उद्देश्य से उपमर्ग के समय यावज्जीवन कायोत्सर्ग करने पर भी यह छूट रखी जाती है कि अगर मैं उपमर्ग से बच जाऊँ तो मेरे त्याग नहीं है। उपसर्ग से बचने के बाद शरीर की मँभाल ता रखनी ही पड़ती है, अतएव मर्यादित त्याग किया जाता है। इस प्रकार का मर्यादित त्याग साधु अपनी रीति में करते हैं और आथक अपना गति से।

मोत समय भी इस प्रकार का सथारा करने की पद्धति है कि अगर मोते भात ही मेरा मरणकाल आ पाय तो मेरे यावज्जीवन सथारा है। मोत समय सथारा करने की ऐसी पद्धति है। किन्तु इस प्रकार के सथारे में भावना की प्रबलता होना आवश्यक है। ऐसा सथारा करने के परात् मन मासारिक कामों में नहीं लगना चाहिए। कहा जा सकता है कि सत्कार के कारण स्वप्न तो आते ही

होगे। अगर मय्यत्र आन पर प्रायश्चित्त लाना चाहिए और उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। अलग-अलग, जहाँ तक हा मर, मोन समय मन में किसी भी प्रकार का धामारिक मस्कार नहीं रहन देना चाहिए।

कायोत्सर्ग करने में आन को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् न कहा है—कायोत्सर्ग करने में अतीतकाल और वर्तमानकाल के पापों के प्रायश्चित्त की विशुद्धि होती है। यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि अतीतकाल के प्रायश्चित्त की विशुद्धि तो ठीक है, पर भूतकाल की विशुद्धि में वर्तमानकाल के प्रायश्चित्त का विशुद्धि किस प्रकार होती है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए दोषाकार कहते हैं कि समीप का भूतकाल भा वर्तमानकाल का कहा जाता है। अतीतकाल का अर्थ दूरवर्ती पित्रा काल है और वर्तमानकाल का आशय समीपवर्तीकाल है। जम—दिन के चार प्रहर होते हैं। आप मध्याह्नमय प्रतिक्रमण करने हैं। उस समय सारा ही दिन भूतकाल है लेकिन दिन का चौथा प्रहर समाप्त का भूतकाल है अर्थात् आसन्नभूत है। इस आसन्न भूतकाल को ही यहाँ वर्तमानकाल कहा है।

भगवान् न जो उत्तर दिया है, उसके विषय में दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भगवान् न कहा है कि कायोत्सर्ग में प्रायश्चित्त की विशुद्धि होता है, लेकिन तिमम पाप का छान हो यो प्रायश्चित्त कहलाना है और इस प्रकार प्रायश्चित्त का अर्थ विशुद्धि है। तो फिर प्रायश्चित्त का विशुद्धि कैसे की जाती है? इसका उत्तर यह है कि यहाँ प्रायश्चित्त शब्द का प्रयोग प्रत्येक अनिचारा के लिए किया गया है। प्रायश्चित्त करने योग्य प्रत्येक सम्यग्धो अनिचारा की कायोत्सर्ग करने से विशुद्धि होता है।

शुद्ध लोगों का कहना है कि जिये हुए पाप का फल भोगना ही पड़ता है। मगर जब सब पापों की विशुद्धि होनी है तो पाप की ही विशुद्धि क्यों न होगी? जब समस्त की समस्त वस्तुओं की विशुद्धि हो सकती है तो फिर अनिष्टार से अशुद्ध आत्मा की विशुद्धि न होने का क्या कारण है?

समस्त की समस्त वस्तुएँ शुद्ध की जा सकती हैं और दूसरे लोगों न इस प्रकार का शुद्धता करके लाभ भी प्राप्त किया है, मगर हिन्दूजानि न यह शुद्धि कहा अपनाई और इसी कारण उस हानि उठानी पड़ी। हिन्दूजानि न यह समझ लिया कि एक बार जो अशुद्ध हो गया सो सब हो गया, वह फिर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। सोना भी अशुद्ध होता है लेकिन वह शुद्ध कर लिया जाता है। अगर कोई चौकसा (मर्हाफ) सान को शुद्ध करने के बचाव फर्क दे और यह समझ ले कि एक बार अशुद्ध हो जाने के बाद उसका शुद्धि हो ही नहीं सकती तो उसका दोवाला निकल जायगा या नहीं? वास्तव में वह मानना भूल है कि किये हुए पापों की शुद्धि नहीं हो सकती। पापों की विशुद्धि अवश्य हो सकती है। अगर पाप का विशुद्धि असम्भव होती तो सामायिक प्रतिक्रमण करना भी व्यर्थ हो जाता। पाप की विशुद्धि होती है मगर जैसा पाप हो वैसा ही प्रावृत्ति होना चाहिए। कपड़ पर जब तक किसी प्रकार का अशुद्धि लगा हो तब तक उसका प्रति धृष्टा बनी रहती है, मगर कपड़ा धोकर सफ कर लन के परचात् पहना हो जाता है। इसी प्रकार अपने पापों का कायोत्पग द्वारा धो डालन से आत्मा निष्पाप हो जाता है।

प्रता में अविचार लगन से जो पाप आत्मा के लिए बोभ रूप हो जात है, कायासग द्वारा आत्मा उस बोभ से निवृत्त हो

जाता है। कायोत्सर्ग करने पर भी आत्मा पाप से हल्का हो तो समझना चाहिए कि कायोत्सर्ग में कुछ न कुछ पुष्टि अवश्य रह गई है। दवा लेने पर भी बीमारी न मिटे तो वही समझा जाता है कि दवा ठीक दवा में कोई दोष है या दवा ली जात्र में कोई पुष्टि है। इसी प्रकार कायोत्सर्ग करने पर भी आत्मा पाप के भार से हल्का न हो तो समझना चाहिए कि आत्मा न सम्यक् प्रकार से कायोत्सर्ग नहीं किया है।

कायोत्सर्ग करने में आत्मा के ऊपर लगे हुए पापों का भार उतर जाता है और तब आत्मा का ऐसा आनन्द प्राप्त होता है, जैसे शालू उतरने पर मछली को आनन्द होता है। आस्थानांगसूत्र के बाध स्थानक में आत्मा के लिए चार विधिसंस्थान बतलाये गये हैं। उनका सार इतना ही है कि जैसे मिर का भार उतर जाना में शान्ति मिलती है उसी प्रकार आत्मा पर लगे हुए पापों का भार कायोत्सर्ग द्वारा उतर जाना में आत्मा का शान्ति मिलती है। इस प्रकार आत्मा स्वस्थ बनता है और मुख्यरूप दिखता है। इतना ही नहीं, शान्ति होकर आत्मा फिर प्रशान्त धर्मध्यान में लगाना ही जाता है।

सात्यक यह है कि कायोत्सर्ग करने में आत्मा पाप के भार से हल्का हो जाता है। आत्मा निरापेक्ष होकर प्रशान्त धर्मध्यान में लगाने लगता है और मुक्ति उसके समाप आ जाती है। इस प्रकार निरापेक्ष बना हुआ आत्मा कभी दुःखा नहीं होता, महा सुखी बना रहता है। मन्वी धनन का उपाय यही है कि आत्मा पर पाप का जो भार लदा हो उसे कायोत्सर्ग द्वारा उतार दिया जाय। मगर दुनिया की पद्धति निराशा ही नजर आती है। लोग धन-पुत्र-पत्नी-सुख-समस्त हैं अर्थात् जिनके ऊपर पाप का भार लदा है वही का मुखा समझा जाता है और जो लोग पाप के भार से हल्के हो गये हैं उन्हें

दुखी माना जाता है। यह एक प्रकार का भ्रम है। सुखी वास्तव में वही है जिसके मिर पर पाप का भार नहीं रहा, जो पाप का बोझ उतार कर हल्का बन गया है।

आत्मा में अनन्त शक्तियाँ छिपी हुई हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए ही शास्त्रकार कायोत्सर्ग का उपदेश देते हैं। भगवान् कहते हैं—कायोत्सर्ग करने में आत्मा पाप के बोझ से मुक्त होकर सुलभ करता है और प्रशस्त धर्मध्यान में लीन होकर मुक्ति के समीप पहुँचता है। काय के प्रति ममताभाव का त्याग करके कायोत्सर्ग करने वाले को किसी प्रकार का दुःख नहीं रहता। यह सुखी होता है।

हे आत्मन् ! तुममें और परमात्मा में जो भेद है, वह कायोत्सर्ग द्वारा मिट जाता है। व्यतिरेक से हम कथन का अर्थ यह भी हो सकता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच भेद डालने वाला यह शरीर ही है। उदाहरणार्थ—आग पर पानी रखने से पानी उबलता है और उबलने पर सन् सन् की आवाज करता है। यह आवाज करता हुआ पानी मानो यह कह रहा है कि मुझमें आग युग्म दो की शक्ति है, लेकिन मेरे और आग के बीच में यह पात्र आ गया है। मैं इस पात्र में बंद हूँ और नमी कारण आग मुझे उबाल रही है और मुझे उबलना पड़ रहा है। इसी प्रकार आत्मा तो सुलस्वरूप ही है, परन्तु हम शरीर के माध्यम बद्ध होने के कारण यह दुःख पा रहा है। कायोत्सर्ग द्वारा जब शरीर सम्बन्धी ममत्व भाव त्याग दिया जाता है तब आत्मा में किसी प्रकार का दुःख नहीं रह पाता।

तेरहवॉ बोल ।

प्रत्याख्यान

कायोऽभंग करने में आत्मा मुख्यपुत्रक विचरता है और प्रत्याख्यान करने के योग्य बनता है । प्रत्याख्यान बड़ा कर सकता है या कायोऽभंग करता है । अनन्त अथ प्रत्याख्यान के विषय में भगवान् में प्रश्न किया जाता है —

मूलपाठ

प्रश्न—पञ्चमहात्म्येण भंते ! जीवे किं जणयई ?

उत्तर—पञ्चमहात्म्येण आत्मनाराड निरु भई, पञ्चमहात्म्येण इच्छानिराह जणयई, इच्छानिरोह गण ग्य जीवे सच्चिदच्येसु निर्णीयतएहे मीडिभूए विहरइ ॥ १३ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन् ! प्रत्याख्यान करने में जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—प्रत्याख्यान करने से (अर्थात् मूलगुण और उत्तर गुण धारण करने में) हिंसा आदि आत्मव्युद्धार बन्द हो जाते हैं

और इच्छा का निरोध हो जाता है। इच्छा का निरोध होने में जब सब द्रव्य की वृष्णा से रहित होता है और इस प्रकार शांतचित्त हो सुखपूर्वक निचरता है।

प्रत्याख्यान

भगवान् न जो उत्तर दिया है, उसके आशय पर विचार करने से पहले इस बात का विचार कर लेना आवश्यक है कि कायोत्सर्ग कर लेने पर भी प्रत्याख्यान करने की क्या आवश्यकता है? शरीर सम्बन्धी भवत्व का त्याग करने के उद्देश्य से कायोत्सर्ग किया जाता है। अन्य जनता में मृत्यु का जो प्रबल भय फैला है, कायोत्सर्ग द्वारा उस पर विजय प्राप्त की जाती है। कायोत्सर्ग करने से मुख्य 'जीवियामा मरणभयविषममुक्क' अर्थात् जीवन की लालसा और मरण का भय से मुक्त हो जाता है। कायोत्सर्ग से अतीव काल के पापों की शुद्धि होती है और प्रत्याख्यान से भविष्य के पाप रुकते हैं। इस प्रकार कायोत्सर्ग से भूतकालीन पापों की शुद्धि होती है, परन्तु भविष्य में होने वाले पापों का रोकने के लिए प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता है। अतएव कायोत्सर्ग करने वाले को प्रत्याख्यान अवश्य करना चाहिए।

प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् न कहा है कि मूलगुणों और उत्तरगुणों का धारण करने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। अहिंसा, मत्स्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—यह पाँच मूलगुण हैं और नवकारसी धर्मगैरह उत्तरगुण हैं। अर्थात् माधुओं के लिए पाँच महाव्रत मूलगुण हैं और नवकारसी आदि उत्तरगुण हैं। इसी प्रकार भावकों के लिए पाँच अणुव्रत मूलगुण हैं और नवकारसी धर्मगैरह

मूलगुण हैं। मूल त्रिमा ७ करता मूल अमत्य न बोधना, मूल
 बोधो न करता, परमोमग ३ करता और परमोमग को मयोदा
 करना, यह मयो अमत्यन भावक क मूलगुण हैं और मान प्रन
 मूलगुण हैं। उत्तरगुण वहमान बाध मान प्रन मूलगुणों के अति
 राहु क समान हैं। उत्तर ७ उत्तरा अदिए कि बाहु मयो मेल म
 कगई जाती है, जिसम कुछ है। जिस धन में कुछ भी नहीं होता,
 मय सन क बाधो और बाहु लगाना स्वय ममता जाता है। किमा
 मयक में उत्तरगुण ७ हा परम मूलगुण हा ता मय शास्त्र इनता
 मनुष्यन सही मानता जितना अतुषित मूलगुण न होना मानता
 है। मूलगुणों क प्रति ननिक भी मानता ७ रम्यन दूष केवल
 मयगुणों से पिष्टे रहता एक प्रकार का हाग है। उत्तरगुण—
 मई मनुष्य स्वयंकार में दिमा, मय य बाधो, स्वभिषार और पर
 त्त का हाग करता रहता है और परममान ने उत्तर सामाधिक
 मन का दिमावा करता है, तो उसका यह गियावा ठीक नहीं कता
 म मकता। इनता ७। गही ममा कयम बाधो कयनि अयन धर्म
 नर परमगुण को भी लगाना है। इसम बिचरीन काह मनुष्य मामा
 के हा नहीं करना किन्तु मूल त्रिमा भी नहीं करना—बन्धि दुन्या
 तीव पर अतुषित करना है, मय बाधना है, प्रमाणिपता रमना
 और इसी प्रकार अन्य मूलगुणों का पालन करना है ता यह पर
 बैठा बैठा भी मानुषों का मदिमा बढ़ाना है। इस प्रकार उत्तर
 गुणों क अति मूलगुणों का हाता आवश्यक है और मूलगुण हात
 उत्तरगुणों का अपनाता का इच्छा स्वय उत्पन्न होगी। जिसमें
 मयगुण हाग, वह अपना मूलगुणों का बिचमित करन क अति उत्तर
 गुणों का अपनाता हा। इस प्रकार मूलगुणों क माधु है उत्तर
 गुणों का गमा है। प्रत्याख्यान करन म मूलगुणों और उत्तरगुणों
 धारण किया जा सकता है।

और इच्छा का निगम हो जाता है। इच्छा का निरोध होने से तब
सब द्रव्य की वृष्णा से रहित होता है और इस प्रकार शान्ति
ही सुखपूर्वक विचरता है।

प्रत्याख्यान

भगवान् न जो उत्तर लिया है, उसके आशय पर विचार
करने से पहले इस बात का विचार कर लेना आवश्यक है कि
कायोत्सर्ग कर लेने पर भी प्रत्याख्यान करने की क्या आवश्यकता है।
शरीर सम्बन्धी समस्त का त्याग करने के उद्देश्य से कायोत्सर्ग किया
जाता है। अन्य जनता में मृत्यु का जो प्रथम भय फैला है, कायोत्सर्ग
द्वारा उस पर विजय प्राप्त की जाती है। कायोत्सर्ग करने से मनुष्य
'जायिषासा भरणभयविषमुक्क' अर्थात् जीवन की लालसा और
भरण के भय से मुक्त हो जाता है। कायोत्सर्ग से अतीत काल
पापों की शुद्धि होती है और प्रत्याख्यान से भविष्य के पाप रुकते हैं।
इस प्रकार कायोत्सर्ग से भूतकालीन पापों की शुद्धि होती है, पर
भविष्य में होने वाले पापों को रोकने के लिए प्रत्याख्यान करने की
आवश्यकता है। अतएव कायोत्सर्ग करने वाले को प्रत्याख्यान
अवश्य करना चाहिए।

प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस
प्रश्न के उत्तर में भगवान् न कहा है कि मूलगुण और उत्तरगुण
का धारण करने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। अहिंसा
सत्य, अस्त्व, नदाचय और अपरिग्रह—यह पाँच मूलगुण हैं और
नवकारसी यौगैरह उत्तरगुण हैं। अर्थात् माधुश्री के लिए पाँच महा
प्रत मूलगुण हैं और नवकारसी आदि उत्तरगुण हैं। इसी प्रकार
आवर्क के लिए पाँच अणुप्रत मूलगुण हैं और नवकारसी यौगैरह

१. मूलानुसूची में २४ भाषाएँ सूचीबद्ध हैं। इनमें से २२ भाषाएँ राज्य स्तर पर प्रयुक्त हैं।
 २. राज्य स्तर पर प्रयुक्त भाषाओं में २२ भाषाएँ हैं।
 ३. राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त भाषाओं में २२ भाषाएँ हैं।
 ४. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ में २२ भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।
 ५. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ में २२ भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।
 ६. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ में २२ भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।
 ७. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ में २२ भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।
 ८. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ में २२ भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।
 ९. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ में २२ भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।
 १०. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ में २२ भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।

प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या फल मिलता है? भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है। वास्तव में प्रत्येक कार्य का फल जानना आवश्यक है। फल नष्टे जाने बिना किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस कथन के अनुसार प्रत्याख्यान करने से क्या फल मिलता है, यह जानना भी आवश्यक है। प्रत्याख्यान के फल के सम्बन्ध में पृष्ठ ८७ प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने परमाज्ञा है कि प्रत्याख्यान करने से आन्ध्रों का निरोध होता है।

हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, यह पाँच आत्मघात हैं। प्रत्याख्यान इन पाँच आत्मघातों को रोकता है। जो हिंसा का त्याग करेगा वह किसी जीव को मारेगा नहीं और न दुःख ही दगा। वह स्वयं कष्ट सहन कर लेगा पर दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। जो असत्य का त्याग करेगा वह किसी के सामन झूठ नहीं बोलेंगा। चोरी का त्याग करने वाला किसी को चोरी नहीं चुराएगा। मैथुन या अथवा परस्त्री का त्याग करने वाला इस पाप में कदापि नहीं पड़ेगा।

अमथा रानी ने सुदर्शन सठ को कितना भय और प्रलोभन दिया, फिर भी सुदर्शन ने व्यभिचार का सेवन नहीं किया। इसका कारण यही था कि सुदर्शन परस्त्री का त्यागी था। इसी प्रकार परिग्रह का परिमाण करने वाला दूसरे के द्रव्यों पर मन नहीं करेगा और धन आने पर प्रसन्नता का तथा धन जाने पर दुःख का अनुभव नहीं करेगा। परन्तु परिग्रह का सर्वथा त्याग तो किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखेगा। इस प्रकार प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध हो जाएगा। प्रत्याख्यान का महत्त्व ही यह है कि प्रत्याख्यान करने वाले का अपन त्याग से बाहर की मूल्यवान् वस्तु मिलगी तो भी वह लने के लिए तैयार नहीं होगा और न उस स्वीकार

करना । उदाहरणार्थ—अग्र्यक भावक को किसी देव ने कुडलों की बाँधियाँ ले थीं । वह कुडल कितनी कीमती होंगे ? फिर भी उसने कुडल अपने पास नहीं रखे । उसने राजाओं को भेंट कर दिये । इसका कारण यही था कि कुडल का जोड़ी उसके त्याग की मर्यादा के बाहर की वस्तु थी । उसने परिग्रह की मर्यादा कर ली थी । जो परिग्रह का परिमाण कर चुका होगा वह चिन्तामणि या कल्पवृक्ष मिलान पर भी उसे ठुकरा देगा क्योंकि यह अभूल्य वस्तु उसका त्याग भग करने वाली है । इस प्रकार की अभूल्य वस्तुओं भी स्वीकार न करना प्रत्याग्यान का ही प्रताप है ।

सभी लोग अगर इच्छा का परिमाण कर लें तो संसार में किसी प्रकार की अशान्ति ही न रहे । आप संसार में जो अशान्ति पैदा रही है, वह इस धन के अभाव के कारण ही पैदा रही है । इस धन के प्राप्त न करने के कारण ही बोरोविष्णु-साम्यवाद उत्पन्न हुआ है । भारतवर्ष में भी साम्यवाद का प्रचार बढ़ रहा है । धनवान् लोग पैंजी दबाकर बैठ रहे और गरीब दुख पावें, तब गरीबों को धनिकों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो, यह स्वाभाविक है । गरीबों के हृदय में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है कि हम तो मुसीबतें उठा रहे हैं और यह लोग अनावश्यक धन दबाकर बैठे हैं । तुम ठोस ठोस कर पेट भरो और बच तो कैश दो, मगर तुम्हारे सामन दूसरा मनुष्य भूखों मर रहा हो और उसकी रोज़ख़बर तक न लो । इसी प्रकार तुम्हारे पास अनावश्यक वस्त्र ट्रंकों में मरे पड़े रहें और दूसरा मनुष्य कड़कड़ाती हुई ठंड में सिपुड़कर मर रहा हो फिर भी उसे कपड़ा न दो । तब इन दुखी मनुष्यों में तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो और द्वेषभाव से प्रेरित होकर वह तुम्हारा धन लूटने के लिए तैयार हो जाएँ, यह स्वाभाविक है ।

कहोते कि कगाल लाग हमारा क्या बिगाड़ सकन हैं ? मगर यह समझना भूल है । यह कगाल लाग थाह नहीं है और फिर आज तुम्हारे पास ना उन है वह इन्हीं से तुम्हारे पास आया है । अब हम तुम्हें विचरना चाहिये कि अब वस्तु भेद नहीं करना तो फिर मुझ भेद करन का क्या अधिकार है ? वस्तु तो किसी प्रकार का भेद नहीं करनी । जो भावना तुम्हारे मूल्य शांत कर सकता है वह क्या हमारा की मूल्य नहीं मिटा सकता ? उस प्रकार जब वस्तु भेद नहीं करती तो तुम क्यों भेद करन हो ? प्राचीन काल में तो तेरे पम लाग हो गये हैं, पि हान स्वयं भूल्य रहकर भी दूसरों की भोजन दिया । अगर तुम उन मरामत नहीं बन सकते तो कम से कम इतना ता कर सकते हो कि तुम्हारे पास ना वस्तु अधिक हो उस दबाकर मन बैठे रहो । कृष्ण ! वरहा हाकर दूसरों के दुःख की उरसा तो मत करो ! कृष्ण की पूर्ति न काह कर सका है और न कभी हो हा सकता । अतएव इच्छा का निरोध करके कृष्ण का रोको । इस विषय में जा बात जैनशास्त्र कहता है, वही बात महाभारत में भी कही गई है । महाभारत में कहा है—

परच कामसुर लोके, यच्च दिव्य महत्सुख ।

कृष्णानयमुखस्यैते नार्हन्ति पोटशी मलाम् ॥

इस श्लोक का आशय यह है कि, इस लोक में किसी की चरित्रता नसा पद मल ही प्राप्त हो पाय और देव संबंधी दिव्य सुख भी मिल जाय इन दोनों सुखों का तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाय और दूसरे पलड़े में इच्छा निरोध का सुख रक्खा जाय, तो यह दोनों सुख इच्छानिरोध के सुख की तुलना में सोलहवीं बला भी प्राप्त नहीं कर सकते । तात्पर्य यह कि दिव्य सुख, इच्छानिरोध के सुख के सालहव भाग के बराबर भी नहीं हैं ।

यद्यपि मृच्छाविजय का मुख्य उद्देश्य है, फिर भी मत्सर व भोग मृच्छा में ही मुख्य मानते हैं मगर मृच्छा में तो किसी को मरने दिया है और न मिलने से मरना है। जाना येन करने हैं कि मृच्छा में मुख्य कदापि नहीं मिल सकता। अतएव अगर सुखी माना जाइये तो मृच्छा को जाना।

तुम जिस वस्तु का चिन्ता करते हो वह मृच्छा के लिए ही है और जिस बाज में मुख्य मानते हैं, वह भी मृच्छा का पौष्टिक करने के लिए है। किसी भी बात में या कोई मुख्य मानता है—मौ वह मृच्छा ही मुख्य मानता है। तुम मुख्य नहीं मानते। उदाहरणार्थ ज्ञान में रहने हुए मानिषों को तुम न मरने देना और न चरने या भेष हो सकने दो, फिर भी मांसी पन्न कर काट का किस कारण कर देते हो। कबल मृच्छा के ही वश होकर। जिस वस्तु में कोई मरना नहीं जाता और न विमल भूख व्याप्त हो मिटता है, उस परमेश्वर का स्वरूप है या मुख्यस्वरूप ? तुम धन को संभाल कर रखते हो या किसी लिए ? इसलिए कि मैं धन के द्वारा समस्त काम करूँगा। इसी बात का ध्यान रखकर भी उत्तराध्ययनमूल में कहा है—

इमं च मे अयि इमं च नयि, इमं च म विशमिम अरिषि ।
तमयेमेव लालप्यमाण, इगं हरतीति वह पमाण ॥

अर्थात्—यह मरने है और यह मरने नहीं है, इस प्रकार की मृच्छा घनी हो रहती है। यह है और यह नहीं है, इस धन का क्या किसी भी दिन समाप्त हो सकता है ? एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को आवश्यकता बढ़ती जाती है। मृत है, यह आत्मा नीलाम में मरना मिलने के कारण एक पल में मरने पलक अच्छी था। अतः उसक साथ साथ हमारे हृदय के

सामान खरीदा, फिर भी अमुक चीज बाकी रह गई है, ऐसी आवश्यकता बनो ही रही। तब उस आदमी ने विचार किया जिस पलंग के पीछे इतना अधिक स्पर्श करना पड़ रहा है, उसको ही क्या न निकाल दिया जाय ?

आस्तिगार पलंग निकाल देने पर ही उसे सतोष हुआ। इस प्रकार एक वस्तु हुई कि उसके साथ दूसरी वस्तु की आवश्यकता खड़ी हो जाती है। ऐसा होने पर भी तृष्णा का त्याग करके सुखी बनने के बदले बहुतरे लोग तृष्णा में ही सुगर मानते हैं, किंतु वास्तव में तृष्णा से सुख का मार्ग ही बन्द हो जाता है। कम से कम तृष्णा होने पर तो सुख मिल ही नहीं सकता। जब किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती तब उस वस्तु में गति होती है और वह पास आती है। परन्तु जब तृष्णा उत्पन्न होती है तब वह वस्तु दूर भागती है।

कहने का आशय यह है कि सुख तृष्णा में नहीं, तृष्णा जातन में है। हिंसा, अमत्य आदि पाप भी तृष्णा से ही होते हैं। तृष्णा मिटाने से यह पाप भी रुक जाते हैं। इन पापों का रुकना ही आश्वस का निरोध है। आश्वस का निरोध करने से किम् फल की प्राप्ति होती है, यह बतलाया जा चुका है। यहाँ सिर्फ इतना ही कहना है कि तृष्णा को जीतने के लिए अपनी आवश्यकताएँ कम कर डालनी चाहिए। आवश्यकताएँ जितनी कम की जाएँगी, तृष्णा भी उतनी ही कम होती जायगी। अगर तुम इतना नहीं कर सकत तो आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अनावश्यक वस्तुओं को ही तृष्णा रोक। इससे भी बहुत लाभ होगा। आवश्यक वस्तुओं की तृष्णा से जितनी हानि होती है, उससे कहीं अधिक हानि अनावश्यक वस्तुओं की तृष्णा से होती है। पहले चौदह नियम चिन्तारने का जो उपदेश दिया जाया था उसका उद्देश्य यही था कि अनावश्यक

वस्तुओं की तुल्यता रोकी जाय और आवश्यकताएँ कम की जायें ।
 ऐसा करने से आत्मा को अनुपम सुख प्राप्त होता है प्रथमरा तुल्यता
 पर विजय प्राप्त की जा सकती है । अतएव अपनी आवश्यकताएँ
 घटाओ । ज्यों-ज्यों आवश्यकताएँ घटाओगे त्यों-त्यों तुल्यता पर
 विजय प्राप्त होती जाएगी और परिणामस्वरूप सुख प्राप्त कर
 सकाग । इससे विपरीत आवश्यकताएँ जितनी बढ़ाओगे तुल्यता भी
 उतनी ही बढ़ेगी और तुल्यता बढ़ने से दुःख भी बढ़ेगा । अतएव
 अगर सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो अपनी आवश्यकताएँ कम
 करो और तुल्यता की जीवो । तुल्यताविजय ही सुख का एकमात्र
 राजमार्ग है ।

प्रत्याख्यान का फल बतलाते हुए भगवान् ने कहा है ।
 प्रत्याख्यान से आस्रव का निरोध होता है । भगवान् क इस कथन
 से स्पष्ट विदित होता है कि भगवान् ने भी मूलगुणों पर अधिकार
 दिया है, क्योंकि मूलगुणों से ही आस्रव का निरोध होता है ।
 का निरोध अहिंसा से होता है और असत्य का निरोध मन से
 होता है । इसी प्रकार अन्य आस्रवों का निरोध भी मूलगुणों से
 होता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् ने मूलगुणों पर
 ख्यान पर अधिकार बल दिया है । भगवान् ने कहा है कि आस्रव
 करन ॥ आस्रवद्वारों का निरोध होता है और मन से
 सन्निकट पहुँचता है । भगवान् क इस कथन से स्पष्ट होता है
 है कि प्रत्याख्यान आस्रवनिरोध के साथ ॥
 करता है । इस करन के लिए प्रमाण ॥
 मास का अंग माना है । ॥

पञ्चक्राण्ये वि श्य संनिष्ठः ॥

पञ्चाणता जीया सा ॥

अर्थान्—मूलगुण और उत्तरगुणरूप प्रत्याख्यान का भाव पूर्वक सेवन करना चाहिए। मन्मान है कि इस का भाग कौवा खा जाय। अर्थान् प्रत्याख्यान भी दूसरे प्रयोजनों से किया जाय। मोक्ष के लिए प्रत्याख्यान करना हो तो भावपूर्वक ही करना चाहिए और मोक्ष के उद्देश्य में किया जान वाला प्रत्याख्यान ही आत्मा के लिए लाभदायक सिद्ध होता है और इसी से आत्मर्षा का निरोध हो सकता है। बहुतसे लोग प्रत्याख्यान करके लौकिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इस प्रकार का प्रत्याख्यान मोक्ष का साधक नहीं होता। वही प्रत्याख्यान मोक्ष का साधक हो सकता है जो भीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट हो और जो भावपूर्वक किया जाय। जो राग और द्वेष से अन्तर्गत हो चुके हैं वे भीतराग भगवान् जिस प्रत्याख्यान का उपदेश करते हैं, वह मोक्ष के लिए ही हो सकता है। भीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट उस प्रत्याख्यान के आधार पर अनन्त जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, करते हैं और करेंगे तथा शारद्वत सुख प्राप्त किया है, प्राप्त करते हैं और प्राप्त करेंगे।

इस प्रकार प्रत्याख्यान मोक्ष का एक अंग माना गया है और इससे स्पष्ट है कि वह आत्मर्षा का निरोध करने के साथ ही पूर्वकृत पापों को भी नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त पूर्ण प्रत्याख्यान करने वाले को चारित्र्यशील कहा है और चारित्र्य का अर्थ पूर्वकृत कर्मों का नष्ट करना होता है। इस कथन से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्याख्यान आत्मवद्वारा का निरोध करने के साथ ही पूर्वकृत कर्मों को भी नष्ट करता है।

प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—प्रत्याख्यान से आत्मवद्वारा बन्ध होता है और इच्छा का निरोध होता है। इच्छा का निरोध प्रत्याख्यान

कि बकरी निकालन में उँट घुस जाय । अर्थात् छोटे पापों का ता प्रत्याख्यान किया जाय और उनक बदले बड़े पाप अपनाये जाँ । अतएव प्रत्याख्यान करत समय विवेक रखना चाहिए । अग्निवेश पूर्वक प्रत्याख्यान करने से लाभ क बदले हानि अधिक होती है । नही प्रत्याख्यान प्रशस्त है जो इच्छा का निरोध करने क लिए किया जाता हो ।

इच्छा का निरोध होन से क्या लाभ मिलता है ? इस प्रश्न क उत्तर में भगवान् न कहा है—इच्छा का निरोध होन से जीव को किसी भी द्रव्य की वृष्णा या लालसा नहीं रहती । वृष्णा जीव क लिए वैतरणी नदी के समान दुःखदायक है, इसलिए वृष्णा को पीतो । वृष्णा को जीमने क लिए भगवान् ने मार्ग बतलाया ही है कि इच्छा का निरोध करो और इच्छा क निरोध के लिए प्रत्याख्यान करो । इच्छा का निरोध वृष्णा को जीतने का अमोघ उपाय है । आशय यह है कि प्रत्याख्यान से इच्छा निरोध होता है, इच्छा निरोध से वृष्णा मिट जाती है, वृष्णा मिटने से सत्ताप का शमन हो जाता है । और सत्ताप क शमन से जीव को सुखशान्ति प्राप्त होती है । भगवान् ने जगत् क जीवों को सुख का यह मार्ग बतलाया है

कुछ लोग पूछते हैं कि प्रत्याख्यान करने से आत्मा सत्ताप से किस प्रकार बच सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रत्याख्यान एक ऐसी दिव्य औपधि है कि उससे तत्काल आत्मा का सत्ताप शान्त हो जाता है । इसे समझने के लिए एक उदाहरण उपयुगी होगा —

मान लीजिए, किसी मनुष्य ने परस्त्री का त्याग किया । पर स्त्री का त्याग करत ही वह परस्त्री सम्बन्धी सत्ताप से बचा रहेगा । इसके विरुद्ध जो परस्त्री का त्यागी नहीं है, उस परस्त्री मिले या न

मित्र, फिर भी परस्त्री विषयक मन्ताप उमक हृदय को जलाता ही रहता है। रावण को सीता न मिली पर मन्ताप तो मिला ही। काम का अस दशाश्वों का जो वर्णन किया गया है उसमें ज्ञात हो सकता है कि रावण को किस प्रकार का सन्ताप था। परस्त्री का त्याग न होने में परस्त्री विषयक एसा मन्ताप होता है कि जिससे कुल, परिवार, राज्य, शरीर और मन विनाश हो जाते हैं। अगर परस्त्री का त्याग हो तो ऐसा अवसर हो क्या पायेगा? इस प्रकार प्रत्याग्यान करने से इस लोच मन्ताप और परलोक मन्तापों से छुटकारा मिलता है। इस मन्ताप से बचने के लिए और सुखी बनने के लिए प्रत्याग्यान करना आवश्यक है। प्रत्याग्यान न करने में किम प्रकार का कष्ट होता है और परस्त्री का प्रत्याग्यान न करने में स्थिति कैसी पड़ती है इनके लिए नाथद्वारा य मईत का उपाहरण सामन हो है। प्रत्याग्यान न करने से इस लोक में व्यवहार का भी हानि होती है और परलोक का भी हानि होती है। अतएव अगर सुखी बनना है और प्रत्येक प्रकार के मन्ताप से बचना है तो प्रत्याग्यान करो। प्रत्याग्यान से आत्मा पाप से बच जायगा और सुखशान्ति का लाभ करेगा।

चौदहवाँ बोल ।

स्तव-स्तुतिमगल

परमात्मा की प्रार्थना इष्टय का अज्ञान मिटाने के लिए हो करती चाहिए । यही बात शास्त्रकार भी कहते हैं । शास्त्र में भी स्तुति प्रार्थना करने के विषय में भगवान् से प्रश्न पूछा गया है । वह प्रश्न और उसका उत्तर इस प्रकार है —

मूलपाठ

प्रश्न—यवधुइमगलेण भते । जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—यवधुइमगलेण नाणदसणचरित्तबोहिलाभ
चण्येइ, नाणदसणचरित्तबोहिलाभमपन्ने य ण जीवे अतक्रिय
कप्पनिमाणोपत्तिय आराइण आराहेइ ॥१४॥

गन्धार्य

प्रश्न—भगवान् 'स्त्व' और स्तुतिमगल में जोड़ को क्या लाभ होता है ?

पुनर—एक श्लोक में लेकर सात श्लोकों में परमात्मा की प्रार्थना की जाती है वह स्तुति कहलाती है और शक्यद्वारा प्राप्ति स्त्व कहलाता है । स्त्व-स्तुतिमगल मगल करने से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की बोध का लाभ होता है । बोध का लाभ प्राप्त होने से बोध कल्याणी दृष्ट होता है और फिर ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का आराधन करने करके मोक्ष प्राप्त करता है ।

व्याख्यान

स्त्व-स्तुतिमगल करने में जोड़ को जो लाभ होता है, उस पर विचार करने से पहले स्त्व स्तुतिमगल के अर्थ पर विचार करना उपयोगी होगा ।

'यत्' का अर्थ स्त्व और 'युः' का अर्थ स्तुति है । स्त्व में ऐसा नियम होता है कि स्त्व अमुक प्रकार काही होना चाहिए किन्तु स्तुति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है । करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार स्तुति कर सकता है । जैसे—भगवान् का स्त्व करत हुआ कहा गया है—

नमोस्तु ते अरिहताय, भगवताय, आत्मज्ञाय,
वित्त्ययराय, सयममुद्राय, पुरिमुत्तमाय, पुरिममाय हृदि-
सपरपुंडरीयाय, पुग्मिरगवहर्थाय, सागुत्तमाय
लोगपर्वनाय, लोगपयोग्याय, अभयदयाय,

मग्गदयाण, मरुणदयाण, जीवट्टयाण, बोहिदयाण, धम्म
दयाण, धम्मदेमियाण, धम्मनायगाण, धम्मसारहीण, धम्म
वरचाउरतच्चण्ड्रीण, दीरा ताण, मरुणगईपड्डाण, अर्प्पाड
हयपरनाणदमणवराण, विण्डुल्लउमाण, जिण्णाण, जानयाण,
तिग्घाण, तारयाण, जुद्धाण, गीहियाण, मुत्ताण, मौयगाण,
मच्चन्नूण, मच्चदरिमीण, मित्रमयलमरुणमणतमकल्लयमब्बाह
मपुणरारित्तिमिद्धगइनामधेय ठाण मपत्ताण नमो जिण्णाण
जियमयाण ॥

यह शत्रुस्तव है। शत्रु-द्र इसी स्तव द्वारा भगवान की
प्रार्थना करता है, अतः इस शत्रुस्तव या शत्रु-द्रस्तव भी कहते हैं।
आज हम लोगों में घामर तथा व्याप गई है, इसीलिए हमारे सामने
उत्तम वस्तु का भी आदर नहीं होता। शत्रु-द्र जो प्रार्थना करता था
वहो प्रार्थना हमें प्राप्त हुई है, अतः यह प्रार्थना थोड़ा समय हमें
कितनी प्रसन्नता देनी चाहिए? जो शब्द शत्रु के मुख में से निकले
थे, वही शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं, इस विचार से प्रार्थना
करते समय हमारा अन्तर कितना उत्साह और कितना आह्लाद होता
चाहिए? लेकिन आज तो स्थिति ऐसी है कि मानो महाराणा प्रताप
का माला तो पड़ा है मगर उस उठान वाला ही कोई नहीं है। इसी
प्रकार शत्रु-द्र द्वारा की गई प्रार्थना तो है, लेकिन उसे बोलने वालों
में जो उत्साह चाहिए, वह बहुत थोड़े लोगों में ही पाया जाता है।

कहा जा सकता है कि शत्रु-द्र द्वारा किया हुआ स्तव हमें
किस लिए दिया गया है? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र का कथन है
कि आध्यात्मिक दृष्टि से शत्रु-द्र की अपेक्षा भी आध्यात्मिक का पद

इस है कि श्रेष्ठ मानुष साधियों का नमस्कार करता है। ऐसा स्थिति में श्रेष्ठ का स्वरूप उन्हें न दिया जाय तो किस दिया जाय ? इस बात के आधार पर आशङ्का हो सकती है कि यदि श्रेष्ठ का अर्थात् मानुष भाव का वह कैसा हुआ फिर मानुष भाव का स्वरूप श्रेष्ठ को दिया जाना चाहिए था। यह श्रेष्ठ हम से माया भेदी काई न श्रेष्ठ द्वारा दिया हुआ स्वरूप हम किम उदरय मे दिया गया है ? वही की पाप छोड़ो का नो जाना है।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्रेष्ठ वह ही है और मनुष्य श्रेष्ठ है। इसी कारण उसका दिया हुआ स्वरूप हमें दिया गया है, जो कि हमका स्वरूप व्यवस्थित है। अतः मनुष्य का दिया हुआ स्वरूप हमें दिया गया होता ना यह अगदा उग्रह हो जाता कि वह मनुष्य है। इसी प्रकार मनुष्य का बनाया हुआ स्वरूप मनुष्य का दिया जाता ना भी इस प्रकार का अगदा पदा होता। अतः हमें श्रेष्ठ का स्वरूप दिया गया है। इसका अनिष्ट मनुष्य में ०८-क के मनुष्य भावना भी होता है और इस कारण मनुष्य के प्रायः प्रत्येक कार्य में इहलौकिक भावना विपटी रहता है। मनुष्य के बनाये स्वरूप में इहलौकिक भावना भी आ सकती है।

शत्रुत्व में कहा गया है कि मैं अविद्वत् भगवान् को नमस्कार करता हूँ। इनके परमाणु भगवान् के हैं यह बतलाया गया है। लेकिन इस स्वरूप प्रारम्भ पर से यह शङ्का हो सकती है कि जब 'अविद्वत्' पद दिया है तो फिर 'भगवान्' कहने का क्या आवश्यकता थी ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए श्रीमद्गीता में भी मत्स्यगिरि आचार्य ने कहा है—
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निष्ठाओं में से स्वरूप भाव-अविद्वत् को ही करना है, इसी कारण भगवत् विराट् भी लगाया गया है।

तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि नाम, स्थापना और द्रव्य को छोड़कर भाव अग्रिहत का स्तव करा। भाव अग्रिहत का स्तव करने से क्या लाभ होता है, यह भगवान् ने बतलाया ही है।

मान लीजिए, किसी मनुष्य को लाख रुपये मिले और किसी मनुष्य को बुद्धि मिले। अब इन दोनों में से कौन बड़ा कहलाएगा ? आज तो यह कहावत प्रचलित है कि बुद्धिमान् लक्ष्मणपति के यहाँ विद्वान् पानी भरते हैं। अर्थात् विद्वान् भी लक्ष्मणपति की नौकरी करते हैं। किन्तु नौकरी करने के कारण विद्वानों की बुद्धि का अनादर नहीं हो सकता। अगर कोई अज्ञानी किसी वस्तु का अनादर करना है तो उससे उस वस्तु का महत्व नष्ट हो जाता। अगर बन्दरों की गोली में एक आदमी एक मुट्ठी बेर और एक मुट्ठी हीरे फेंके तो बन्दर हीरे छोड़कर बेर ही लेंगे। बन्दर हीरे का महत्व नहीं जानते, इस कारण हीरे नहीं लेते। अगर इसी कारण हीरा का महत्व और उसका मूल्य क्या कम हो जाता है ? इसी प्रकार जो लोग ससार की कामना में पड़े हैं, वे स्तव द्वारा भी सासारिक कामना ही पूरी करना चाहते हैं। इसी तरह वे भावस्तव का महत्व नहीं जानते किन्तु इस कारण भावस्तव का महत्व कुछ कम नहीं हो जाता।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है और यह कि स्तव के साथ स्तुति शब्द का सम्बन्ध किस नदर से जोड़ा गया है ? जब स्तव किया जाता है तो उसके साथ स्तुति करने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी लोग स्तव नहीं कर सकते, मगर ब्रह्माण सभी चाहते हैं। ज्ञानी जन यह चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, इसीलिए स्तुति के विषय में पूछा गया है।

सब तो गयेन्द्र हाग किया शक्त है मनु मुने पद
 गङ्गा म सेहर सात श्लोक तक और साहू, दहल बागभावा
 गोरद किमा भी भाषा में की जा सग्रा है शक्त बना क कल्याण
 क त्रिग है और सभी को उनका शक्ति अनुभूत हो कल्याण का
 मार्ग बतलाता है। इसी हेतु म सब क संपूर्ण का भी कथन
 किया है। अर्थात् यह कहा है कि शक्ति दत्त महा, अम्यभा
 मुति करो। जैसी शक्ति हो वही करो, भेष जो भी कुछ करो,
 भावपूर्वक ही करो। भाव म की दुः सुखदरम में मुक्ति रह
 वाय तो भी कल्याण है। इस विषय में किम्वदन्ति है। वह
 इस प्रकार है—

किमी राजा एक भाग्यहीन हो गया था। उनका
 हमारे हाथ पर अपराध क दंड हो गया। उनका
 बंदान का जगह नागरिक जनता का दंड और सब लोगो को
 आता है की कि कोई भी मनुष्य का कल्याण न हो। बार को
 शूत्री पर बंदाने का हुक्म दिशा म्परा पर भोग अपन अपने
 पर लौट गये। जिस जगह चोर हो गये वहाँ भी, उन जगह
 से निकलते हुए सभी लोग का दंड करव जान था। एक
 भावक भी उसी जगह से निकल आया। उस जगह पर जमाने सोचा
 मुझे चोर की पिंदा नहीं करना है। मैं चोर की पिंदा नहीं
 चाहिये। चोरी करव दंड भोग करव जान था।

कितने ही लोग दुखे भोग रहे हैं कि वह
 कर्मों का फल सुगत रहा है। भवभोग हैमी ?
 में करुणा का पात्र तो दुखों का हैमी ?
 दुख मानना ही करुणा है।

उस आत्मा को चोर पर कहणा आई । वह चोर के पास जाकर उसमे कने लगा—‘माइ ! तुम्हारे ऊपर मुझे अत्यन्त दया है । मगर मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ ?’

आपक का यह कथन सुनकर चोर प्रसन्न हुआ और मन ही मन कहने लगा—बहुतसे लोग इस रास्ते से निकल पर इस सरीखा दयानु कोई नहीं था ।

ऐसे दुखी मनुष्य को देखकर तुम्हें उस पर कहणा उत्पन्न होगी या नहीं ? एमी दु ख अथवा इस आत्मा ने न जाने कितनी बार भागी होगी ! इस प्रकार आज आत्मा जो कहणा दूसर पर प्रकट कर रहा है सो न जाने कितनी बार स्वयं इस कहणा का पात्र बन चुका है । ऐसी अवस्था में भा आज लोगों के हृदय से कहणा भाव का कमा हो रही है । कहणा की स्त्री का स्वास कारण स्वार्थ भावना है । स्वा भावना जब हृदय में घर कर बैठती है तब कहणा मूर्ति माता से भी भेदभाव आ जाता है और उसमें से भा कहणा निकल जाती है । माता की भी जब ऐसी स्थिति हो सकता है तो स्वार्थभावना क कारण अगर दूसरा में भी दुखियों के प्रति कहणा न रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

सेठ के भीठ बोल सुनकर चार को बड़ी प्रसन्नता हुई । सेठ ने उस चोर से कहा—‘मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकूँ तो कहो ।’ चोर बोला—‘आपको और वो क्या कहूँ । हाँ, ‘म समय में बहुत प्यासा हूँ । पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो ।’ सेठ ने कहा—‘बहुत अच्छा । मैं अभी पानी लाता हूँ । राजा की ओर से मुझे जो दंड मिलना होगा सो मिलगा, लेकिन मैं पानी लान जाऊँ और इतन ही समय में फर्दाचि तुम्हारे प्राण परसेरु बच जायें तो तुम्हें न जान

क्या गति मिलेगी । इस कारण तुम मेरा उपदेश सुनकर ध्यान में रक्खो तो तुम्हारा कल्याण होगा ।

चार न सठ की ध्यान मानना स्वीकार किया । सैठ ने उसे एमोकारमन्त्र सुनाया और कहा—मैं पानी लेकर आता हूँ, तब तक इस मन्त्र का जाप करत रहना । घोर ने पहल कभी यह मन्त्र नहीं सुना था और इस समय वह घोर सकट में था । उसे एमोकार मन्त्र याद नहीं रहा । वह उसके स्थान पर इस प्रकार कहने लगा—

आनू तानू कछू न जानूँ, सैठ वचन परमानू ॥

उसने इस प्रकार एमोकारमन्त्र का जाप किया । यह स्तव नहीं तो स्तुति तो हुई । घोर मर कर न जान किस गति में जाता लेकिन स्तुति क प्रभाव से वह बच हुआ । यह स्तुति का ही प्रताप है ।

कहने का आशय यह है कि नियमित शान्ति में या पस्तिबद्ध जो हो वह स्तव है, और निमरु लिए कोई नियम विशेष नहीं है तथा जिनमें निमरु किसी भी प्रकार से हृदय क भाव प्रकट किये जाएँ वह स्तुति है । अगर आप स्तव नहीं कर सकते तो स्तुति करो, मगर जो करो भावपूर्वक ही करो । भावपूर्वक की गई स्तुति भी आत्मा का कल्याण करती है ।

‘यथयुद्धमगल’ अर्थात् स्तवस्तुतिमगल शब्द के विषय में व्याकरण का दृष्टि से एक प्रश्न उपस्थित होता है कि युद्ध (स्तुति) शब्द स्त प्रत्ययान्त होने के कारण पड़ल आना चाहिए और यथ (स्तव) शब्द बाद में । लेकिन शास्त्र में इससे विपरीत क्रम किस उद्देश्य से रक्खा गया है ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए टीकाकार का यह कथन है कि यह आर्पवचन है ।

व्याकरण के नियमों का पालन होना अनिवार्य नहीं है और पालन न होना अनुचित नहीं है। आर्पणचन पर व्याकरण के नियमों का प्रभाव नहीं पड़ता। अलवृत्ता अर्थ करते समय इस प्रम का ध्यान रखना चाहिए।

स्व और स्तुतिमंगल करने से जीव को क्या लाभ होता है? इसका सम्बन्ध में भगवान् न कहा है—यह भावमंगल है। इस कथन का तात्पर्य यह हुआ कि स्व और स्तुति भावमंगल के लिए करना चाहिए। किसी भी सासारिक कामना से किया जाने वाला स्तव या स्तुति भावमंगल नहीं है। भावमंगलरूप स्तव या स्तुति सम्बन्धित ही कर सकता है।

स्व और स्तुतिरूप भावमंगल करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस सम्बन्ध में भगवान् न कहा है—स्तवस्तुतिरूप भावमंगल करने से जीव को ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप बोधि का लाभ होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य जैन धर्म का सार है। अगर आप जैनधर्म के सारभूत ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शास्त्र कहता है कि स्व और स्तुतिरूप भावमंगल करो। शास्त्र का यह कथन दृष्टि में रखते हुए आपसे बारम्बार यह कहा जाता है कि इस कलियुग में परमात्मा की प्राप्ति का शरण लो। हालांकि मैं जो प्राप्ति चोलता हूँ वह बालभाषा में है, इसलिए उमरा स्तुति में समावेश होता है और इस प्रकार की स्तुति का फल भगवान् ने ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप बोधि प्राप्त होता यह लाया है।

सच्चे हृदय से प्रार्थना करने वाला प्रार्थी, प्रार्थ्य (जिसकी प्रार्थना की जाय) के मन्त्र का अधिकारी बन जाता है। एकाम चित्त से ध्येय पर पहुँचने का ध्यान करने से ध्येय तक पहुँच सकते

हैं, इसी प्रकार सबे हृदय से श्रार्थना करने पर परमात्ममय बना जा सकता है।

भगवान् कहते हैं कि स्तव-स्तुतिरूप भावमगल करने से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपी बोधि प्राप्त कर सकता है। रत्न ग्रयरूप बोधि प्राप्त करने से जीव अन्तक्रिया कर सकता है। अन्त क्रिया का सामान्य अर्थ है—अन्तिम क्रिया। अन्तिमक्रिया अर्थात् वह क्रिया जिसके बाद फिर कोई भी क्रिया न करनी पड़े। अथवा जिस क्रिया से भव का अन्त हो जाय और फिर कभी भव न धारण करना पड़े उस अन्तक्रिया कहते हैं।

समर में पुन-पुन जनमना और मरना भव कहलाता है। इस प्रकार के भव का अन्त हो जाना अन्तक्रिया है। अतएव स्तव स्तुतिरूप भावमगल का फल उसी भव में मोक्ष जाना है। कदाचित् जमी भव में मोक्ष प्राप्त न हो तो जीव कल्पविमान में, अनुत्तरविमान में या नवमैयक वगैरह में जाता है। स्तव और स्तुतिमगल करने से ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप प्राप्ति का लाभ प्राप्त होने पर भी कभी कभी हृदय का भाव ठीक नहीं रहता, इस कारण जमी भव में मोक्ष नहीं मिलता। फिर भी ऐसा पाव विभ्रांति लेकर मोक्ष जाता है और विभ्रांति लेने के लिए वह श्रेष्ठ विमान में ही जन्म लेता है।

उदाहरणार्थ—रेलवे के प्रथमश्रेणी के यात्री को कहीं विभ्राम लेना हो तो उस धर्मशाला या साधारण मुसाफिरखान में विभ्राम लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे प्रथम श्रेणी (First Class) का विभ्रांतिगृह (Waiting Room) मिलता है। इस यावद्धारक उदाहरण के अनुसार ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप बोधि प्राप्त करने वाले मोक्ष के मुसाफिर को अगर विभ्राम लेना

पड़ता है तो वह कल्पविमान आदि में चम लेकर ही विभ्राम करता है और फिर मोक्ष जाता है। अतः क्रिया करने वाला प्रथम तो उसी भव में मोक्ष जाता है, अगर उसी भव में मोक्ष न गया तो भी वह अच्छी ही स्थिति प्राप्त करता है—अर्थात् कल्पविमान, प्रवेयक या अनुत्तरविमान में ही निश्चिति क लिए रुकता है। वहाँ से व्युत्त होकर वह मनुष्य ही होता है और ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की श्रेष्ठ आराधना करके मोक्ष जाना है।

स्वस्त्यस्तुति रूप भावभगल करने का ऐसा श्रेष्ठ फल मिलता है। अतएव प्रत्येक समय परमात्मा की प्रार्थना करते रहना चाहिए। भले ही मूल से परमात्मा का नाम लिया जाय या न लिया जाय, लेकिन हृदय में तो ध्यान बना ही रहना चाहिए। कितनेक लोग 'मुख में राम बगल में छुरी' की कहावत चरितार्थ करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें राम का नाम जन का या प्रार्थना करने का कोई फल ही नहीं मिला। लेकिन उस प्रकार खोटी प्रार्थना करने वालों को समझना चाहिए कि तुच्छ भावना के साथ कोई प्रार्थना या स्तुति में श्रुतिसिद्धि नहीं हो सकती। सच्चे अन्तःकरण से की गई प्रार्थना या स्तुति ही फलदायिनी सिद्ध होती है। अतएव सच्चे हृदय से, निष्कपटभाव से प्रार्थना या स्तुति करनी चाहिए। परमात्मा की प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए ? इसके लिए कहा गया है —

धर्मजिनेश्वर मुक्त हिवडे बमो, प्याग प्राण समान,
कण्डू न निमरू चितारू नहीं, सदा अखण्डित ध्यान,
ज्यो पनिहारी कुँम न वीसर, नटवो वृत्तनिदान,
पलकनवीसरेपदमणी पियु मणी, चरुवी नवीमरे भान।

पनिहारिने मस्तक पर गेन रखकर घातें करता चली जाती है। पर क्या ये घातें करत समय रोप को मूल जाती है ? नट घांम पर गेज करता है परन्तु क्या वह अपने शरीर का समतुलन भूल जाता है ? पनिग्रना स्त्री अथान्य कार्यों में प्रवृत्त होन पर भी अथवा मकन में पड़न पर भी क्या अपने पति को भूल जाती है ? सीता, श्रीपक्षी दमयन्ती आदि मतिर्यों घोर कष्टों में पड़कर भी अपने पति का विसरी नहीं थीं। मद्यो स्त्री अपने पति को कदापि नहीं भूल सकती और न अन्य पुरुष का अपने हृदय में स्थान द सकती है। इसी प्रकार मद्यो पति भी परस्त्री का अपने हृदय में स्थान नहीं द सकता।

सुना ह कि गाजीजी न अपनी पत्नी कस्तूरबा को उनकी बीमारी के समय एक पत्र लिखा था कि—‘मैं कार्य में अत्यन्त व्यस्त होन के कारण, बीमारी के समय भी तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो सकता। मज्जिन मैं तुम्हें विश्राम दिलाता हूँ कि कदापि तुम्हारी मृत्यु हो जायगी तो मैं कदापि दूसरी पत्नी नहीं करूँगा। इन प्रकार मैं तुम्हारी मृत्यु का स्वागत करूँगा और अपने में किसी प्रकार का उदात्तमानना नहीं आने दूँगा।’

आन तुम्हारे समक्ष ऐसा उच्च आदर्श उपस्थित है फिर भी तुम्हारे हृदय में वैसी कायरता आ गई है। जिसमें कायरता होती है वह न तो किसी भी नियम का पालन कर सकता है और न किसी निश्चय पर दृढ़ ही रह सकता है। कायरों के हाथ में कुछ रहता है और न रह ही सकता है। कायरों के हाथ में व्यावहारिक सत्ता भी तो नहीं रह सकती। आज स्वराज्य की मांग की जाती है पर कायरों के हाथ में कौन स्वराज्य देगा और कौन रहने दगा ? इसी प्रकार भगवान् की भक्ति भी कायरों में और गुलामों में किस प्रकार टिक सकती है ?

आनकल लोग अपनी सन्तान में जान धूमकर कायरता भरते हैं। बालकों को बचपन में ही इस प्रकार दबाया जाता है कि ये दबते ही रहें। मगर लोग यह नहीं देखते कि उनकी इस कर्तृत्व का कारण बालक कितने कायर बन रहे हैं। इसी प्रकार पुरुष, स्त्रियों को दबाते हैं और कायर बनाते हैं। माताओं में कायरता होगी तो बालकों में कायरता आना स्वाभाविक है। जिस माता पिता में धीरता होती है, उन्हीं की सन्तान धीर बनती है। सिंहनी ही सिंह को जन्म देती है। इसी प्रकार धीर माता धीर पुत्र को जन्म देती है और कायर माता कायर सन्तान उत्पन्न करती है।

कायरता के साथ ही साथ नागरिक जनों में ऐसे कुमस्कार पर पर बैठे हैं कि उनकी बात न पृथ्वी। जैसे कुमस्कार नगरों में नजर आते हैं वैसे ग्रामों में प्रचलित ही दृष्टिगोचर हो सफल हैं। ग्रामों में जैसी पवित्रता दिखाई देती है वैसी पवित्रता शहरों में शायद ही कहीं दीख पड़े।

पतिव्रता केवल अपने एक पति का हा चित्त प्रसन्न रखना चाहती है और घरवा अन्य पुरुषों का चित्त प्रसन्न रखने की कोशिश करती है। उन दोनों में से आपको दृष्टि में कौन बड़ा है? कहने को तो तुम पतिव्रता को ही बड़ी कहागे मगर अपने कथन के अनुसार आचरण भी करते हो या नहीं? तुम पतिव्रता को इसलिए बड़ी मानते हो कि वह पतिव्रत का भलीभाँति पालन करती है, लेकिन यही बात तुम अपने लिए क्या नहीं अपनाते? पतिव्रता स्त्री में सिनेमा की नटी के समान नाच नटन नजर नहीं आते लेकिन ससार को निरामे रखने की और गार्हस्थ्यजीवन को सुखी बनाने की जो शक्ति पतिव्रता में है, वह देखा या सिनेमा की नटी में नहीं है।

कहन का आशय यह है कि जैमपतिप्रता क हृदय में प्रत्येक समय पनि का ही ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा हृदय में प्रविष्टण परमात्मा का ही ध्यान होना चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमुक इस प्रकार नहीं करता तो मैं ही ऐसा क्या करूँ ? तुम्हारे कान में कामनी मोती है और दूसरे के कान में नहीं है, "मा कारण तुम मोती फँक नहीं दत वरन् उस मानी को पहन कर अपने का भाग्यशाली समझत हो । व्यवहार में जब ऐसा विचार नहीं रहता है तो फिर धर्म के वाय में यही विचार क्या नष्ट रह्यत कि दूसरा को धर्म करे या न करे मैं तो धर्म करूँगा ही । जैम धर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा धर्म करने में शक्त है । अतएव यदि दूसरा धर्मशाय करे या न कर तो भी अपने को तो धर्मशाय करना ही चाहिए । जैम दूसरों के पाप मोती न होन पर भी लोग मोती पहनत हैं और अपने को भाग्यशाली मानत हैं, उसी प्रकार सद्गुणों के लिए भी यही विचार करना चाहिए कि दूसरा कोई सद्गुणों को अपनावे या न अपनावे, मैं तो अपनाऊँगा ही । सद्गुणों को अपनाने से अक्षय लाभ होता है । सद्गुणों का लाभ हुए बिना रह ही नहीं सकता । अतएव सद्गुण धारण करके परमात्मा का प्रार्थना करो तो तुम्हारा कल्याण ही होगा । धर्म समाप्तगल ही नहीं, "यत्किमर्थ भी है । अतएव जो धर्म का पालन करेगा उसी को लाभ होगा । धर्म सदैव कल्याणकारी है । धर्म को जीवनमस्थान दन से कल्याण कक्षरय होगा ।

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपों बोधि की प्राप्ति स्तव स्तुति रूप जगल से हाती है, यह बात पहले कही जा चुकी है । बोधि की प्राप्ति होना संपूर्ण जैन धर्म की प्राप्ति होन के बराबर है । इस प्रकार स्तव और स्तुति रूप जगल से संपूर्ण जैनधर्म का प्राप्ति दाती है । कहा भी है—

भक्तिं जित्वा परमां सीमां दोषाणां ।
यारुग्मशोहिलाभ, समाहिमरण च पात्रेति ॥

अर्थात् चित्त के राग और द्वेष क्षीण हो गये हैं, उन चित्तियों का परमभक्ति करने से जोय मशय आदि दोषों से रहित सम्पूर्ण ज्ञान सम्पूर्णज्ञान और सम्पूर्णचारित्र्य का लाभ करता है और अन्त में समाधिमरण पाता है । ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप बोधि से मन्त्र वाच्य अथवा तादृश का फल प्राप्त करता है ।

अन्तर्क्रिया का अर्थ बतलाते हुए कहा जा चुका है कि जिस क्रिया द्वारा भव या कर्म नष्ट होता है वह क्रिया अन्तर्क्रिया कहलाती है । 'इम प्रकार अन्तर्क्रिया करता है, यह कहन का अर्थ यह हुआ कि स्तव और स्तुति रूप भावमगल करने वाला जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप बोधि का लाभ करके मुक्ति प्राप्त करता है । मुक्ति का कारण अन्तर्क्रिया ही है, इसलिए वह अन्तर्क्रिया भी कहलाती है ।

शास्त्रकारों ने मामग्री के भेद से चार प्रकार की अन्तर्क्रिया बतलाई है । वैसा कि भी स्थानागसूत्र में कहा है —

चत्वारि अन्तर्क्रियायां पण्यत्तायां, तजहा—त
खलु इमा पठमा अन्तर्क्रिया अप्यन्मपचाण्या नि भवई,
मे ए भुङ्गेभित्ता अगाराया अणगारियपण्यइए, सजमवहुल,
सवभवहुल, समाहिबहुले, लूहे, तीरट्टी, उवहाणन, दुक्कपणने,
तवस्मी, तस्म ए एो तहप्पगारे तणे भवई, एो तहप्पगारा
नेयणा भवई, तहप्पगारं पुरिसणा दीहेण परियायेण निज्झडं,

पुष्करि, सुषरि, पण्डित्यादि, मध्वदुष्प्रागुमत वरुं जहा मे
महं राया याउरत चक्षुही, पन्मा अतरिगिया ।

अथ नू—एक हान पर भा साम्राज्य क भेद स चरित्रिया व
चार भेद दिये गये हैं । इस चार प्रकार का चरित्रिया स म पन्मा
चरित्रिया का स्वरूप बनाना हुन कहा गया है कि इन संसार
काइन्को पुष्ट पन्मा होना है कि जो सम्भवत इच्छाक आदि स
गमन वरक, अक्षरवर्मी होकर अथान् अनक कर्मा का चरित्र करन
क पन्मान् मनुष्यगोष्ठ में आता है । यह मनुष्यगोष्ठ स महिन ज्ञान
है अथान् इष्ट स चर द्वार दाइकर, वज्रधोष करक और भाव स
अविच्छेद राग द्वेष स बाहर निवृत्तकर आगार प्रप्रजित होना है ।
इस प्रकार प्रप्रजित होकर वह पृथ्वीकाय आदि की रक्षा करना हुआ
सुमयमवान् बनता है और पण्डित संयमा होकर आगव रोका क
निष्ठ अथवा इष्टियों और कथाओं का सम कान क निष्ठ अथवा
प्रकार स मकर गण करता है । तथा समभाव और ज्ञानादि
इष्ट करके वाली समानि का धारण करक वह शास्त्रिक और
ज्ञानादिक समानि स समानिमान बनता है और वह शास्त्रिक
मने स कष्टदूति काया बनता है अथान् किसी भी वस्तु क इष्ट
आमन्ति नहीं रमना । यह कर्मा का चरित्र करन क निष्ठ प्रप्रजित
तथा मनेन वागुत रहना है । इस प्रकार समान् समान् हो
करना हुआ वह जितान पहुँचना है और तब से अथान् समान्
का नाग करता है । वह सुमयानरूप नव का नरम्भ होना है
मयम्भी कहलाना है । इस तपम्भी पुष्ट का नव चरित्रिक
नहीं होना । उम इवादि का भा उपमर्ग नहीं होना ।
कारण वह पुष्ट गणकान् तब दाइया का समान् प्रप्रजित
करक मिमन् अथान् मोहकम नव करक मिमन् व समान्

है, पुनर्जन्म अर्थात् केवलज्ञान प्राप्त करके तत्त्वबोध पाता है, मुषद अर्थात् भवभ्रमण जगन् धाले कर्मा को नष्ट कर मुक्त होता है और परिनिर्वाह अर्थात् समस्त उपाधियों से छुटकारा पाकर शान्त हो जाता है। एसा भिन्न, बुद्ध और मुक्त पुरुष समस्त दुःखों का अन्त कर डालता है अर्थात् सब दुःखों से रहित हो जाता है।

प्रथम अन्तर्क्रिया के लिए शास्त्रकारों ने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया है। उनका कथन है कि प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव के सप्तमे ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती पूर्वभद्र में लघुजन्मी होकर स्वार्थसिद्धिमान में गये थे और फिर वहाँ से च्युत होकर मनुष्यलोक में भरत चक्रवर्ती हुए तथा केवलज्ञान प्राप्त करके, एक लाख वर्ष तक समय पालकर सिद्धिगति को प्राप्त हुए थे। यह पहली अन्तर्क्रिया का स्वरूप हुआ।

पहली और दूसरी अन्तर्क्रिया में यह अन्तर है कि दूसरी अन्तर्क्रिया में तप और वेदना प्रबल होती है किन्तु दीक्षा कम होती है अर्थात् अल्प प्रव्रज्या में ही मोक्ष हो जाता है। गनसुडुमार मुनि ने यह अन्तर्क्रिया की थी।

तीसरी अन्तर्क्रिया में दीक्षा भी लम्बे समय तक पाली जाती है और कष्ट भी बहुत सहन करना पड़ता है, तप मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे सनत्कुमार चक्रवर्ती को दीर्घकाल तक समय का पालन करने के बाद मोक्ष मिला था। सनत्कुमार चक्रवर्ती को मोक्षप्राप्ति का सम्बन्ध में आचार्या ग मतभेद है। किसी आचार्य के मत से वह मोक्ष गये हैं और किसी के मत से देवगति में गये हैं।

चौथी अन्तर्क्रिया पहली के ही समान है। उसमें केवल यही अन्तर है कि चौथी अन्तर्क्रिया में अल्पकाल की और अल्प

कृष्ण का पीछा से ही मिथि प्राप्त होती है। जैसे मछली माता को शरीर के होन पर बैठ-बैठे मोड़ मिल गया था।

माता मछली का जो उदाहरण दिया गया है, उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले मुदित होता आदि जो गुण बनजाय गए हैं, वे मछली में कहीं थे? इस प्रश्न का उत्तर टीकाकार ने यह दिया है कि यहाँ दृष्टांत और दाष्टांतिक में पूर्ण समानता नहीं खोजना चाहिए।

भगवान् ने उनराज्ययामूर्त में जो उत्तर दिया है, उसमें ऐसा पाठ आया है—

अतस्त्रिय कप्पचिमापोऽपत्तिय आराहण आगुत्तं

कतिपय आचार्य इस पाठ का अर्थ यह करते हैं कि 'अतस्त्रिय' शब्द में का 'अ' अक्षर प्रत्यय हाकर 'अ' अक्षर शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जीव जन्म मरण में नहीं जाता किन्तु परम्परा से मोक्ष प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की शिक्षा के द्वारा या विमान में उड़ान होती है जो कि अतस्त्रिय में उड़ान अनुत्तर विमान में उड़ान होती है और जिससे कि उड़ान मात्र पाता है।

यहन का आशय यह है कि मनुष्य जन्म मरण के संपूर्ण जैनधर्म की प्राप्ति होती है, फिर मरण के बाद पुनः जन्म मिल या परम्परा से, किन्तु जिससे कि संपूर्ण जैन धर्म की प्राप्ति तो सब मनुष्य को प्राप्त है। अतएव एकांत भाव में स्तुति का अर्थ नहीं है। अगर बड़ी स्तुति या मन्त्रों के उच्चारण से ही परमात्मा की स्तुति में कहे जा सकें, तो वह ही है।

पुरुषों के प्रति अपन भाव समर्पित कर देन चाहिए । जैसे चन्द-
वाला न भगवान् महावीर को उड़द के छिलके दान दिये थे । यों
विचारणीय यह है कि कामत उड़द के छिलकों की भी या भावों की ?
वास्तव में कामत उड़द के छिलकों की नहीं, हृदय के भावों को थी ।
अतएव तुम भी भगवान् को अपन भाव समर्पित कर दो । तुम्हें सब
प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है, फिर अपने भाव भगवान् के प्रति
क्या अर्पित नहीं करत ?

बहुत से लोग कहा करते हैं—अभी धर्मकरणों करके क्या
करें ? आनकल मोक्ष तो मिलता है नहीं, मिलता है सिर्फ स्वर्ग, मो
बहुत धर्मन्यास भी मिल सकता है और थोड़ी धर्मक्रिया से
भी मिल सकता है । ऐसा कहने वालों से ज्ञाना जनों का कथन है
कि ऐसा समझकर धर्मन्यास करने से आलस्य करना भूल है । धर्म
क्रिया करते समय "सी भव में मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानना ही हित-
कर है । इसी भव में मोक्ष न मिला तो न सही, धर्मक्रिया करने से
तुम मोक्ष के अधिक तो बनोगे हो । अतएव धर्मक्रिया करने में प्रमा-
न मत करो । शास्त्र का कथन है नि नात्र अंगर आराधक ■ फिर भी
इसा भय में मोक्ष न जाय तो पन्द्रहव भय में तो अवश्य ही मोक्ष
जायगा । अतएव आराधक बनने में प्रमाद करना योग्य नहीं है ।
तुम्हें जो सामग्री मिली है, उसका उपयोग धर्मक्रिया में करना ही
आराधक हान का मार्ग है । परमात्मा का भक्ति करना, स्तुति करना
सरल से सरल काम है । अगर इतना सरल काम भी तुम न कर
सकता दूसरे काम कैसे कर सकोगे ?

इस समार में एक तो शुद्धता है और दूसरी अशुद्धता है ।
अशुद्धता से निकल कर शुद्धता में प्रवेश करना ही हमारा कर्त्तव्य
है । मान लीजिए, आपके गाँव में दो तालाब हैं । एक तालाब का

पानी मलिन और दूसरे का निमल है। ऐसी स्थिति में आप किस तालाब में स्नान करना चाहेंगे ? आप यही कहेंगे कि निर्मल तालाब में ही स्नान करना उचित है। इस विषय में आप भूल नहीं करते। मगर यही बात अपने हृदय और आत्मा के विषय में सोचा। आप अपने हृदय में शुद्ध विचार लाकर भी उसमें आत्मा को स्नान करा सकते हैं और अशुद्ध विचार लाकर भी आत्मा का उसमें नहाना सकते हैं। तो फिर अगर आप शुद्ध विचार लाकर उसमें आत्मा को स्नान कराएँ तो आपकी क्या हानि है ? क्या ऐसा करने के लिए कोई उमशास्त्र नियत करता है ? चित्तशुद्धि के लिए सभी कहते हैं, फिर चित्त का शुद्ध करके उसमें आत्मा का क्यों स्नान नहीं कराते ? भगवान् न कहा है—स्तव और स्तुतिरूप भावमगल करने से जाव आरायक होता है और मोक्ष प्राप्त करना है। भगवान् के इस कथन पर विराम रखकर स्तव और स्तुतिरूप भगवान् का अभ्यास कर देखा तो पता चलता कि स्तव स्तुतिमगल से कितना अधिक लाभ होता है।

मुझे बचपन से ही शम्भुकार मन्त्र पर विश्वास था। जब मैं समझता कि मुझ पर किसी प्रकार का संकट आ पड़ा है, तब मैं इस मन्त्र का स्मरण करके शरण लेता था। शम्भुकार मन्त्र का शरण लेना मुझे बड़ा संकट मिट भा जाता था। लोग कहते हैं—बालक शम्भुकारमन्त्र में क्या भरोसे ? मगर शास्त्र का कथन है कि गम्भीर बालक भी भद्रावाण होता है। जब गर्मस्थ बालक भी भद्रावाण होता है तो चलता फिरता बालक भद्रावाण क्यों नहीं हो सकता ? गांधीजी ने अपना आत्मकथा में लिखा है कि मेरी रम्भा घायल परमात्मा के नाम पर विश्वास का जैसा प्रभाव मेरे ऊपर बचपन में डाला था, वसा प्रभाव जनक ग्रंथ पढ़ने पर भी नष्ट पड़ सकता

इस प्रकार बालकों पर भी परमात्मा के नाम का प्रभाव पड़ता है और व भी परमात्मा के नाम पर विश्वास करते हैं। हाँ, उन्हें विश्वास कराने की आवश्यकता रहती है। क्या आप अपने बालकों के लिए ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वे परमात्मा के नाम पर विश्वास रखें ? तुम बालकों को फेंकी फपड़े तो पहनाते हो मगर जन्म बालकों की आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण तो धर्म पर भ्रष्टा रखने में ही होता है। तुम अपने बालकों को धन दौलत आदि की विरासत तो सौंपते हो मगर साथ ही साथ अपने धर्म की विरासत भी सौंपो। ऐसा करने से उनका भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा।

पन्द्रहवाँ बोझ ।

कालप्रतिलम्बन

स्मृतिमग्न काल के सम्बन्ध में जो जाना जाता है, मगर स्वाध्याय यत्रात्मनस्य इत्यादि शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इस कारण यह शब्द अत्यन्त ही विषय में प्रयुक्त किया जाना है।

पुनः

प्रश्न—कालप्रतिलम्बन क्या है ? नौरे कि जलपद

उत्तर—कालप्रतिलम्बन य नामावरणित्वम् इति ।

प्रश्न

प्र०—ह मगधन । कालप्रतिलम्बन को क्या लाभ है ?

उ०—काल मगधन, करने से जाना जाता है। समा का दाय करके जो लाभ होता है।

व्याख्यान

भगवान् के इस उत्तर पर विचार करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि काल का अर्थ क्या है ?

काल एक जगत्प्रसिद्ध वस्तु है किन्तु उसे समझने वाले और उसका महत्व समझ कर उससे लाभ उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और काल से लाभ उठाने के लिए ही व्यवहार में ज्योतिष शास्त्र बना है। काल को समझने के लिए ही पंचा तथा इसी प्रकार के अन्य साधन निकले हैं। शास्त्र में कहा है कि काल भी छह द्रव्यों में से एक द्रव्य है। किन्तु काल स्वतन्त्र द्रव्य नहीं बरन् औपचारिक द्रव्य है। पंचारित काय की षडगुणहानि वृद्धि का माप काल कहलाता है, अतएव काल स्वतन्त्र द्रव्य न होकर औपचारिक द्रव्य है।

काल शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से होती है—भावसाधन घञ्-त से, कर्मसाधन घञ्-त म और कारणसाधन घञ्-त से। भावसाधन घञ्-त से काल की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है—'कलन काल' अर्थात् गणना को काल कहते हैं। 'कल्यते य स काल' अर्थात् जिसकी गणना की जाय वह काल है, यह काल शब्द की कर्मसाधन घञ्-त व्युत्पत्ति है। कारणसाधन घञन्त की दृष्टि से काल शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है—'कल्यतऽनेन इति काल' अर्थात् जिसके द्वारा गणना की जाय वह काल है। इस प्रकार काल की व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। इन सब व्युत्पत्तियों का समग्र करते हुए एक गाथा में कहा गया है—

कलण पञ्जायाण कलिञ्जए तेण वा जम्भो वत्थु ।

कलयति तय तम्मि व समयाइ कलासमूहो वा ॥

इस गाथा का भाव यह है कि यह नया है, यह पुराना है, तथादि व्यवहार को भी काल ही कहते हैं। समय, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, ऋतु और सवत्सर आदि के व्यवहार का कारण भी काल ही है। यह एक मास का है, यह दो महीने का है, यह शरदऋतु का है, इत्यादि व्यवहार जिसके द्वारा किया जाता है, वह काल है। ज्ञानी तब जिस समय कहते हैं वह भी काल ही है। समय, कला आदि जिसका काल से विभाग नहीं हो सकता—का समूह भी काल ही कहलाता है।

अथ दर्शनकारों ने काल को बहुत अधिक महत्व दिया है। यहाँ तक कि 'जोड़ जो' दर्शनकार ता उसे ईश्वर के समान मानते हैं। उनका कथन है कि यह सारा ससार काल के गाल में समाया हुआ है। काल ही विश्व की सृष्टि करता है। किन्तु जैनदर्शन अनकान्त-वाद का समर्थक है। वह किसी अपेक्षा से ऐसा मानता है और दूसरी अपेक्षा से इस कथन का निषेध भी करता है। इन दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार गणना को या जिसके द्वारा गणना की जाय उस अथवा जिसकी गणना की जाय उसे काल कहते हैं। काल द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है। काल का पर्याय-समय आदि, जिनका दूसरा भाग नहीं हो सकता, वह भी काल ही कहलाता है। अथवा जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान हो वह भी काल है।

काल की सहायता के बिना वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तु को प्रदण करने में काल का विचार करना ही पड़ता है। इसी प्रकार विवाद खण्ड आदि में भी काल की सहायता ली जाती है। तात्पर्य यह है कि समस्त वस्तुओं का माप काल द्वारा ही किया जाता है।

काल नो प्रवर्त्त ही रहा है परन्तु भगवान मे जो प्रश्न पूछा गया है, यह यह है कि काल का प्रतिलेखन करने से अर्थात् विचार करने में क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न से यह स्पष्ट हो जाता है कि काल का विचार करना आवश्यक है । काल का प्रतिलेखन न करने से बहुत अनर्थ होत हैं । काल कैसा है और कैसा व्यवहार करना चाहिये, इस बात का विचार न करने से अत्यन्त हानि होती है । काल के विरुद्ध व्यवहार करने के कारण हानि होना स्वाभाविक है ।

कितने ही लोग एस हैं जो किसी काम के बिगड़ पान पर मारा दोष काल के मत्थ मढ़ दत हैं । मगर यह उनकी भूल है । उसमें काल के विरुद्ध काय करने वाल का दोष है, काल का नहीं । काल पराश हो ता उसका सुधार भी किया जा सकता है । काल का सुधार अगर सम्भव न होता ता शास्त्र में उसका उपक्रम और उसके द्रव्य, चतुर काल, और भाव, यह चार भेद न बतलाय गय होत । काल का भी उपक्रम होता है, फिर भल ही यह परिकर्म अर्थात् सुधार के रूप में हा या वस्तुविनाश के रूप में हो । यद्यपि काल का प्रभाव अवश्य पड़ता है किन्तु उद्योग करने से काल में सुधार किया जा सकता है ।

इस काल में कौन सा कार्य करना चाहिये और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिये, यह विचार करना आवश्यक है । काल की दृष्टि में रखकर रहने-सहने और ग्यानपान में भी परिवर्त्तन करना आवश्यक हा जाता है । काल की दृष्टि के सम्मुख रखकर उचित परिधत्तन न करने से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं । काल तो अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता ही जाता है, मगर काल का विचार न रखने वाला और अकाल काये करने वाला अवश्य दुखी

कहता है कि हम पक्खी संवत्सरी की आराधना सूत्रोक्त तिथि आदि के आधार पर करते हैं ता उनका यह कथन मिथ्या है, क्योंकि वर्तमान म सूत्रों द्वारा यह निर्णय नहीं हो सकता कि किस प्रकार या किस रीति से ज्योतिष सवारी गणना करनी चाहिए या तिथि माननी चाहिए। आज कल लौकिक और नित व्यवहार के आगर पर पक्खी संवत्सरी आदि की आराधना की जाती है, वह ठाक है और एक प्रकार से सूत्रसम्मत है। पक्खी संवत्सरी आदि का आराधन इसी प्रकार करना उचित है।

शास्त्र में पाँच प्रकार के व्यवहार कहे गये हैं—(१) आगम व्यवहार (२) सूत्र व्यवहार (३) आणा व्यवहार (४) धारणा व्यवहार और जित व्यवहार। जब आगम व्यवहार और सूत्र व्यवहार कम हो जाते हैं या हो जाते हैं तब पाँच आचार्य मिलकर जो नियम बनाते हैं, उस जितव्यवहार कहते हैं। परन्तु संवत्सरी आदि नितव्यवहार के अनुसार ही करनी चाहिए किन्तु आगम के नाम पर हम बात को छोटकर चिकना करना उचित नहीं है। पक्खी या संवत्सरी के दिन तो अपने पापों की ही आलाचना करनी होती है तो फिर इस बात को लेकर निकम्मे भगड़े खड़े करना कैसे उचित कहा जा सकता है ?

टीकाकार का कथन है कि काल के अनुसार ही धनु का ग्रहण हो सकता है और काल के अनुसार ही करना चाहिए। उदाहरणार्थ—साधु दिन रहते ही भोजन कर सकते हैं, रात्रि के समय नहीं, परन्तु दिन कितना बड़ा होता है और कब से कब तक दिन समझना चाहिए, इसका कोई एकांत निश्चय नहीं हो सकता। अतएव यही कहा जाता है कि कालानुसार जितने सुहृत् का दिन हो वदनुसार दिवस की मर्यादा में ही साधु भोजन कर सकते हैं, क्योंकि

चल सकता है ? शास्त्र में चितव्यवहार ही माननीय बतलाया है।
उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है—

धम्म जिय च व्यवहार बुद्धेहायरिय मया ।
तमायरन्तो व्यवहार गरह नाभिगच्छई ॥

अर्थात्—धर्म के लिए आचार्या ने मिलकर जो चिताचार बनाया है, उसी चिताचार के अनुसार व्यवहार करने वाला कदापि निन्दापात्र नहीं बनता, बल्कि आराध्य ही रहता है।

इस स्थान के अनुसार पाँच महापुरुष मिलकर, निराहता पूर्वक विचार करके जो नियम निष्पन्न करते हैं वह चिताचार कहलाता है और चिताचार के अनुसार चलना उचित है। आजकल के लोग भी बुद्धि में अज्ञानता भरा रहता है अतएव मज्झिमे वगैरह के नाम पर ये सब कलश खड़ा किया जाता है। बुद्धिमान् पुरुषों को इस प्रकार के कलश से बचना चाहिए।

कालप्रतिलेखन करने ■ जीव की क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि कालप्रतिलेखन से जीव के ज्ञानावरण आदि कर्मा की निजरा होता है।

भगवान् ने कालप्रतिलेखन का कितना लाभ बतलाया है ? अतएव कालप्रतिलेखन करना चाहिए और जिस काल में जो काम करने योग्य हो उस काल में वही कार्य करना चाहिए। कालानुसार कार्य करने से आत्मा का कल्याण होता है।

सोलहवाँ बोल ।

प्रायश्चित्त

शास्त्र में कालप्रतिलेखन के विषय में विचार किया गया है। अगर कालप्रतिलेखन करने में कोई त्रुटि रह गई हो अर्थात् अकाल में स्वाध्याय आदि किया हो तो प्रायश्चित्त करना चाहिए। अतएव यहां प्रायश्चित्त पर विचार किया जाता है। प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में भगवान् ने प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न—पापच्छिन्नकरणेण भते । जीने कि जणवइ ?

उत्तर—पापच्छिन्नकरणेण पावकम्मरिसोहि जणेइ, निर-
इयारं यावि भवइ, सम्म च खं पापच्छिन्न पढियज्जमाणे
मग्ग च मग्गफलं विमोहेइ, आयार आयारफलं च
आराहेइ ।

शब्दार्थ

प्रश्न—मगबन् ! प्रायश्चित्त करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—प्रायश्चित्त करने से पाप की विशुद्धि होती है और जीव व्रता में लगे अतिचारों से रहित हो जाता है, शुद्ध मन से प्रायश्चित्त ग्रहण करके कल्याणमार्ग और फल की भी विशुद्धि करता है तथा क्रमशः चारित्र्य एवं चारित्र्य के फल (मोक्ष) का आराधन कर सकता है ।

व्याख्यान

सन्मति प्राप्त करना या पाप का छेदन करना एक ही बात है । मले ही इनमें शब्दिक अन्तर हो मगर वास्तविक अन्तर नहीं है । प्रायश्चित्त का अर्थ पाप का छेदन करना या चित्त की शुद्धि करना है । पाप का छेदन करना, चित्त की शुद्धि करना अथवा सन्मति प्राप्त करना एक ही बात है ।

प्रायश्चित्त के प्रश्न के पहले कालप्रतिलेखन का प्रश्न आया है । स्वाध्याय आदि के लिए काल का प्रतिनखन न करने से या स्वाध्याय न करने से अथवा अकाल में स्वाध्याय करने से प्रायश्चित्त आता है ।

जो मनुष्य कोई कार्य करना है, उसी के काय में गुण या दोष हो सकता है । काम ही न करने वाले के काम में गुण-दाप कहाँ से आएगा ? घोड़े पर सवारो करने वाला ही कभी गिर सकता है । जो कभी घोड़े पर सवार हो नहीं होता, उसके लिए गिरने का प्रश्न ही उद्दिष्ट नहीं होता । इसी प्रकार जो स्वाध्याय करता है, उसी को स्वाध्याय सम्बन्धा अतिचार लग सकता है और अतिचार को दूर करने के लिए ही प्रायश्चित्त का विधान किया गया है ।

प्रायश्चित्त शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की गई है। सब व्युत्पत्तियों को बतलाने का समय नहीं है, अतएव संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहना हूँ कि 'प्राय' और 'चित्त' इन दो शब्दों के मेल से प्रायश्चित्त शब्द बना है। टीकाकार न दम्भक अथ करते हुए कहा है—

प्रायः पाप रिजानीयात् चित्त तस्य विशोधनम्।

प्राय का अर्थ है—पाप। अत्यन्त रूप से आत्मा का अति चार या दोषों में गमन करना पाप है और 'चित्त शुद्धी' धातु से चित्त शब्द बना है, जिसका अर्थ विशोधन है। इस प्रकार जिस अनुष्ठान से या व्रत से पाप का विशोधन हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। इस प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रायश्चित्त करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

प्रायश्चित्त चार प्रकार का है—(१) नाम (२) स्थापना (३) द्रव्य और (४) भाव से। नाम प्रायश्चित्त और स्थापना प्रायश्चित्त तो केवल उच्चार या कथन रूप ही है। द्रव्य प्रायश्चित्त लोकरजन के लिए किया जाता है। वह एक प्रकार से लोक दिम्बावा ही है। हृदय के पापों को नष्ट करने की भावना से जो व्रत या अनुष्ठान किया जाता है वह भाव प्रायश्चित्त है।

प्राय शब्द का अर्थ 'विशेष' भा है। इस पर प्रश्न हो सकता है कि विशेष पाप किसे कहना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सूक्ष्म अर्थात् जिसका प्रतीकार न किया जा सके उस अप्रतिकारी पाप का प्रायश्चित्त नहीं होता, वरन् जो पाप प्रतिकारी है अर्थात् जिस पाप का प्रतीकार करना शक्य है और जो कार्य शास्त्र में निषिद्ध ठहराया गया है, उसी पाप कार्य का प्रायश्चित्त

होता है। यहाँ विशेष शब्द से उसी पाप को ग्रहण करने का संकेत किया गया है। उदाहरणार्थ—कोई कोई प्राणवैपात ऐसा होता है, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। जैसे, राष्ट्रीय विधि के अनुसार एक जगह ११ पैर उठाकर दूसरी जगह स्थान से भी हिंसा होती है। किन्तु इस प्रकार की हिंसा का निवारण नहीं हो सकता। यह हिंसा शरीर के साथ लगी हुई है—जब तक शरीर तब तक यह हिंसा भी अवश्यभावी है। अतएव इस प्रकार की हिंसा का प्रायश्चित्त भी नहीं है। एक हिंसा शास्त्र द्वारा निषिद्ध है और दूसरी शरीर के साथ लगी है। दोनों प्रकार की हिंसा में से शास्त्रनिषिद्ध हिंसा का तो प्रतीकार हो सकता है परन्तु शरीर के साथ लगी हुई हिंसा का प्रतिकार नहीं हो सकता। अतएव शरीर के साथ लगी हिंसा का प्रायश्चित्त भी नहीं है।

शास्त्र में जिन पापों का वर्णन है, उन सब के दो कारण हैं। कोई-कोई कपिया पाप है और कोई-कोई दुष्किया पाप है। अर्थात् कोई पाप तो लाचार होकर करना पड़ता है और कोई पाप अहंकार से किया जाता है। पाप भल ही लाचार होकर किया जाय या अहंकार से किया जाय, पर पाप तो दोनों ही हैं। पाप का प्रकार कोई भी क्यों न हो, मगर पाप आखिर है तो पाप ही। इस प्रकार के पाप के लिए भावप्रायश्चित्त करने से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—भावप्रायश्चित्त द्वारा जीव पापकर्म को विशुद्ध करता है।

भगवान् के दिये हुए उत्तर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 'पाप' या 'प्राय' का अर्थ पाप है और प्रायश्चित्त का अर्थ पाप का विरोधन करना है। प्रायश्चित्त करने से पाप का विरोधन होता है और जीव निरातबार बनता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की मर्यादा

का उन्नयन होना अतिचार कहलाना है। प्रायश्चित्त में अतिचार मिट जाता है और जीव निरतिचार बनता है।

भगवान् द्वारा दिये गये उत्तर में यह पाठ आया है—

‘सम्पन्नं च यत् पापच्छिन्नं पटिपज्जमाये भग्नं च
भग्नफलं च निमोहेह।’

इस पाठ का अर्थ यह है कि आगमोक्त विधि से प्रायश्चित्त करने वाला जीव कल्याणमार्ग और उसके फल का विरोधन करता है।

मध्यवर्तिन मार्ग है और ज्ञानादि गुण उसके फल हैं। प्रायश्चित्त में यह मार्ग और उसके फल की विशुद्धि होती है। मगर यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञान में दर्शन होता है या दर्शन से ज्ञान होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि निश्चय से तो दर्शन में ज्ञान होता है परन्तु व्यवहार में ज्ञान से दर्शन अर्थात् सम्यक् ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ निश्चय नय का दृष्टिगोचर रखकर कहा गया है कि दर्शन मार्ग है और ज्ञान उसका फल है, क्योंकि दर्शन में रहित ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाता। निम्न ज्ञान के साथ सम्पूर्ण दर्शन हो वही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, अन्यथा वह अज्ञान है।

भगवान् के दिये हुए उत्तर में ऐसा पाठ आया है—

‘आचारं च आचारफलं च आराहेह।’

अर्थात् जीव आचार और उसके फल का ही आगम कह बनता है। आचार अर्थात् समय का फल मोड़ है। जिसका साथ प्रायश्चित्त करने वाला दर्शन की भी विशुद्धि करता है, ज्ञान की भी विशुद्धि करता है और आचार तथा उसके फल का भी आगम कह बनता है।

प्रायश्चित्त शब्द इतना व्यापक है कि उसे समस्त दर्शन-कारों ने स्वीकार किया है। जैनशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित्त से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की विशुद्धि होती है। श्रीस्थानागसूत्र में, तीसरे स्थानक में प्रायश्चित्त के तीन भेद, आठवें स्थानक में आठ भेद, नौवें स्थानक में नौ भेद और दसवें स्थानक में दस भेद बतलाये हैं। इन सब का सार यही है कि प्रायश्चित्त करना संज्ञान की विशुद्धि होती है, अतः प्रायश्चित्त करना चाहिए। अन्य दार्शनिकों ने भी प्रायश्चित्त को स्वीकार किया है, पर जैनशास्त्र कहते हैं कि प्रायश्चित्त द्वारा पाप का विनाश न करे। पाप के सन्ताप से घबरे रहने की इच्छा करता और पाप का त्याग न करना प्रायश्चित्त नहीं है। पाप के परिणाम में अर्थात् पाप के दुःख से घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पाप से भयभीत होना चाहिए।

विभिन्न दर्शनकार कहते हैं—पाप खो जाता ही रहता है। पाप से बचना शक्य नहीं है अतः पाप के परिणाम से बचने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। मगर जैनदर्शन कहता है कि पाप के फल से बचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अन्य दर्शनकारों का कथन और उसका असंगतता, आजकल के युगप्रवर्तक मान जाने वाले गांधीजी की आत्मकथा का उदाहरण देकर बतलाता है।

गांधीजी जब विलायत जा रहे थे तब राजकोट में उन्होंने अपनी माता के आग्रह से अपने सम्प्रदाय के बेचरजी खामी नामक जैन-भाधु के समक्ष मदिरा, मांस और परस्त्री का त्याग किया था। इस त्याग के प्रभाव से गांधीजी विलायत में मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओं के सेवन के पाप से बच सके थे। विलायत से भारत लौटने

इ परचात वह फिर दक्षिण अफ्रिका गये थे। वहाँ का अनुभव लिखते हुए गापीजी कहते हैं—

कोट्स नामक ईसाई ने ईसाई धर्म के विषय में मुझसे बहुत बड़े बितर्क किया और मैंने भी उसके सामने बहुतरी दलीलें दीं। मगर मरा दलीलें उसकी समझ में नहीं आई, क्योंकि उसे मेरे धर्म पर अभिज्ञा ही थी। वह तो उलटा मुझे ही अज्ञान-रूप से बाद निकालना चाहता था। उसका कहना था कि हमारे धर्मों में प्रत्यक्ष ही बाड़ा-बहुत मतभेद हो मगर पूर्ण सत्य स्वरूप ईसाई धर्म स्वीकार किये बिना तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसकी कृपादृष्टि के बिना पाप धुल नहीं सकते और तमाम पुण्यकार्य निरर्थक हो जाते हैं। जब मैं कोट्स की दलीलों से प्रभावित न हुआ तो मेरा परिचय ऐसे ईसाइयों के साथ कराया गया जिन्हें वह अधिक धर्म बुद्धि समझता था। उनके साथ उसने मरा परिचय कराया उनमें एक एनीमस प्रदरन का कुटुम्ब था। एनीमस प्रदरन नामक एक ईसाई सम्प्रदाय है। कोट्स ने कुछ ऐसे परिचय कराये जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनके परिचय से मुझे ऐसा लगा कि वे लोग ईश्वर से डरते थे, मगर इस परिवार ने मेरे सामने यह श्लील रक्खी कि तुम हमारे धर्म की गूँधी समझ नहीं सकते। तुम्हारे कहने से हम जान सकते हैं कि तुम्हें क्षण क्षण अपनी भूल का विचार करना पड़ता है और सुधार करना पड़ता है। अगर भूल न सुधरे तो तुम्हें परचात्ताप या प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इस क्रियाकाण्ड से तुम कब छुटकारा पाओगे और कब तुम्हें शान्ति मिल सकेगी। हम सब पापी हैं, यह तो तुम मानते ही हो। अब हमारी मायबत्ता देखो, वह किननी परिपूर्ण है। हमारा प्रयत्न व्यर्थ है। फिर भी आखिर मुक्ति तो हमें चाहिए ही। हम पाप का बोझ कैसे उठा सकते हैं। हमारा

हम उस पाप का बोझ ईसु पर लाद देते हैं। ईसु ईश्वर का एकमात्र निष्पाप-पुत्र है। ईसु जो ईश्वर का वरदान है। जो ईसु को मानता है, उसका पाप ईश्वर धो डालता है। यह ईश्वर की अगाध उदारता है। ईसु की मुक्ति सम्बन्धी योजना हमने स्वीकार की है, अतएव हमें हमारे पाप लगते ही नहीं हैं। पाप तो होता ही है। इस जगत् में पाप किये बिना रह ही किस प्रकार सकते हैं? अतएव ईसु ने सारे संसार के पाप एक ही बार प्रायश्चित्त करके धो डाले हैं। ईसु के इस महा बलिदान को जो लोग स्वीकार करते हैं, वे उस पर विश्वास करके शान्ति लाभ कर सकते हैं। कहीं तुम्हारी अशान्ति और कहीं हमारी शान्ति !

यह दलील मेरे गले न उतरी। मैंने तन्त्रतापूर्वक उन्हें उत्तर दिया—अगर सर्वमान्य ईमाइज्म यही है तो मुझे वह नहीं चाहिए। मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता, मैं पापवृत्ति से और पाप कर्म से मुक्त होना चाहता हूँ।

गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में इस आशय का उल्लेख किया है। इस उल्लेख का सरल अर्थ यह है कि गांधीजी कहते थे कि पाप के परिणाम से नहीं बचना चाहिए बल्कि पापवृत्ति से बचना चाहिए। पापवृत्ति से बचकर ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तब उनके ईसाई मित्रों का कहना था कि पाप का सारा बोझ ईसु पर ही डाल देना चाहिए। इसु पर विश्वास रखने से वह हमारा समस्त पाप धो डालता है। गांधीजी ने इस दलील के उत्तर में कहा था कि पाप तो करना मगर उसका दूढ़ न भोगना, यह उचित कैसे कहा जा सकता है? मैं तो पाप के दूढ़ से नहीं बचना चाहता। मैं पापवृत्ति ही बचना चाहता हूँ।

इस प्रकार दूसरे लोग पाप से बचने क बदले पाप के फल से बचना चाहते हैं, परन्तु जैनधर्म कहता है कि पाप क परिणाम से बचन की कामना मत करो, पाप स ही बचने की इच्छा करो और उसक लिए प्रायश्चित्त करो ।

नरक में भी दो प्रकार के जीव हैं—सम्यग्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि । सम्यग्दृष्टि पाप को पुरा समझने हैं, नरक को नहीं । मगर मिथ्यादृष्टि नरक को घरा समझ कर गालियां देत हैं । सम्यग्दृष्टि पाप को घरा समझता है और पाप को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित्त करता है, मगर मिथ्यादृष्टि नरक को गराब समझता है और उसे गालियां देकर और अधिक पापकर्म उपाजन करता है । जैनशास्त्र का आदेश है कि पाप स बचो, पाप के परिणाम स बचन की इच्छा मत करो ।

इस कवन को दृष्टि में रखकर तुम अपने कर्तव्य का विचार करो । इस कवन का मार यही है कि पापशुक्ति स बचत रहना चाहिए, फिर भी कदाचित्त पाप ॥ जाय तो उसक फल से बचन की कामना नहीं करनी चाहिए वरन फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए । मानना चाहिए कि मैं जो दुःख भाग रहा हूँ वह मेरे ही पाप का परिणाम है, चाह वह फल इसी जन्म क पाप का हो अथवा किमी और जन्म का हो । श्री भगवतासुत्र म इस सवध में प्ररन पड़ा गया है—

‘से नून भते । सकृदा कम्म वेदयति, परसुडा वेदयति ?

अर्थात्—ह भगवन् ! जीव अपने किय कर्मों म दुःख पात हैं या दूसरों क किये कर्मों स दुःख पात हैं ?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—

गोपमा ! सरुद्धर कम्म वेदयति, नो परकडर ।

अर्थात्—हे गौतम ! जाव अपने कर्मों को ही मीगता है, दूसरों के किये कर्म को नहीं मीगता ।

यद्यपि भगवान् न ऐसा कहा है लेकिन आजकल तो यह देखा जाता है कि अगर कोई स्वमे से टकराता है तो वह स्वमे को ही दोष देने लगता है, मगर अपनी असावधानी का खयाल नहीं करता । इसी प्रकार अज्ञानी अपने पापकर्मों की ओर नजर नहीं डालते बल्कि दूसरों को दोष देने को तैयार रहते हैं । इससे विरुद्ध ज्ञानी जन अपने ही पापों को देखते हैं और उनका प्रायश्चित्त करते हैं । तुम भी अपने पापों को देखो और उनका प्रायश्चित्त करो ता तुम्हारा कल्याण होगा ।

सत्तरहवाँ बोल ।

क्षमापणा

प्रायश्चित्त व विषय में विचार किया जा चुका है। यहाँ क्षमापणा के सम्बन्ध में विचार करना है। प्रायश्चित्त और क्षमापणा में आपस में क्या सम्बन्ध है, इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करते हुए टीकाकार कहते हैं कि—जब प्रायश्चित्त द्वारा पाप का छेदन कर डाला जाता है तब चित्त समतल बन जाता है। चित्त की समतोल अवस्था होने पर यह विचार उत्पन्न होता है कि मैंने अमुक-अमुक का अपराध किया है और अमुक का अमुक प्रकार से दिल दुखाया है। अतएव मैं उससे क्षमायाचना करके विवेक बनूँ। इस प्रकार विचार उत्पन्न होने से क्षमा भोगने का निश्चय होता है। इसी कारण प्रायश्चित्त के पश्चात् क्षमापणा के विषय में भगवान् से प्रश्न पूछा गया है।

मूलपाठ

प्रश्न—समापणयाए ए मते ! जीवे कि जणयइ ?

उत्तर—समापणयाए ए पन्हायणभाप जणयइ, पन्हा-
यणभापमुनगए य सच्चपाणभूयजीवमत्तेसु मेत्तीभावमुप्पा-
एइ, मेत्तीभापमुनगए यावि जीवे भापनिसोहिं काऊण निघमए
भवइ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न—ह भगवन् ! समापण से जाव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—समा मॉगन से चित्त में प्रसन्नता होती है और चित्त
में प्रसन्नता होने से जीव जगत के समस्त प्राणी, भूत, जीव और
मत्त्व—इन चारों प्रकारों के जीवों में मित्रभाव उत्पन्न कर सकता है
और मित्रभाव पाकर अपनी भावना विशुद्ध करके अन्त में निर्भय
बनता है ।

व्याख्यान

सब से पहले यह विचारना चाहिए कि समापणा का मत
लक्ष क्या है ? किसी के ऊपर द्वेष उत्पन्न हुआ हो, वैमनस्य हुआ हो
या किसी का दिल दुखाया हो तो उस दुःख, आदि को दूर करने के
लिए और उसके चित्त को शान्ति पहुँचाने के लिए जिस क्रिया का
सहारा लिया जाता है, उस क्रिया को समापणा कहते हैं । समा
उही द सकता है और वही मॉग सकता है, जिम्मे प्रायश्चित्त द्वारा
अपना मन शान्त कर लिया हो । इस प्रकार दूसरे के मन को जिनके
द्वारा शान्ति पहुँचाई जाती है, उमी समापणा के विषय में भगवान्,

स प्रश्न किया गया है कि हे भगवान् ! क्षमापणा करने से जीव को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् न कहा है—हे शिष्य ! क्षमापणा करने से प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व के प्रति मैत्रीभावना उत्पन्न होती है ।

प्राण धारणा करने वाला प्राणी कहलाता है । जो भूतकाल में भी था उसे 'भूत' कहत हैं । जो भूतकाल में जीवित था, यत्तमान में जीवित है और भविष्य में जीवित रहेगा वह जीव कहलाता है । और जो अपनी ही मत्ता स जीवित है उस 'सत्त्व' कहत हैं । प्राणी शब्द स दोन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय वाले जाशों पर मोघ होता है । भूत शब्द स वनस्पति आदि का मोघ हाता है । सत्त्व शब्द में पृथ्वी, पानी, वायु और अग्नि काय क चारों का मोघ होता है । जीव शब्द स पंचन्द्रिय प्राणियों का मोघ होता है । मेद विचार स इस प्रकार का मोघ हाता है ।

भगवान् का यथन है कि प्राणा, भूत, जीव और सत्त्व को स्तमाने वाला ममा जाशों क प्रति मैत्रीभावना उत्पन्न करता है ।

अपनी परम्परा में ता चोरामी ज्ञान जीवयोनिशों को स्तमान की रीति प्रचलित है, मगर जहाँ विरोध उपन हुआ हो वहाँ क्षमा मागता ही सत्त्वो क्षमायाचना की कसौती है । दूसर क दिल को दुख पहुँचाया हा, हृदय में कलुषता उत्पन्न की हा, इसी प्रकार दूसरे की तरफ स अपने हृदय में विरोध या कलुषता की उत्पत्ति हुआ हो तो उम विरोध और कलुषता को क्षमा के आदान प्रदान द्वारा शान्त कर हालना ही सची क्षमापणा है । एकन्द्रिय यथवा द्वन्द्रिय आदि जीवों की आर म तुम्ह किमी प्रकार का सताप हुआ हो तो उम भूल जाना चाहिए और हृदय में किसी भी प्रकार की कलुषता नहीं

रहने दना चाहिए। अपना हृदय सर्वथा वैरहीन बना लेना ही क्षमापणा का उद्देश्य है। विश्व के समस्त जीवों के प्रति निर्धारभाव रसना और विश्वमैत्री बनाना एवं विकसित करना क्षमापणा का महान् आदर्श और उद्देश्य है। सब जीव नो खैर दूर रहें, किन्तु मनुष्यों का समस्त विशेष रूप से रहता है और इस कारण मनुष्य-मनुष्य के बीच कलुषता होना अधिक सम्भव है। अतः मनुष्यों के प्रति निर्धारभाव प्रकट करने के लिए, सब प्रथम अपने घर के लोगों के साथ अगर कलुषता हुई हो या उनके द्वारा कलुषता हुई हो तो उसे हृदय से निकाल कर क्षमा धारणा करना चाहिए और इस प्रकार हृदय शुद्ध करके धीरे धीरे विश्वमैत्री का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह विश्व के जीव मात्र के प्रति क्षमा का आदान प्रदान करने से चित्त में प्रसन्नता होती है और चित्त की प्रसन्नता सभाष की विशुद्धि होती है। अगर हमारे की ओर से तुम्हारे हृदय को चोट पहुँची हो तो उसे उद्धारतापूर्वक क्षमा दना चाहिए और यदि तुमने किसी का हृदय दुष्टी किया हो तो तुम्हें नम्रतापूर्वक क्षमा माँगना चाहिए। यही सचो क्षमापणा है।

तुम प्रायः हमेशा ही क्षमापणा करते हो परन्तु सब से पहल यह देखो कि तुम्हारा क्षमापणा सची है-हृदयपूर्वक है अथवा केवल प्रथा का पालन करने के लिए ही है? दम्ता, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि प्रतिक्रमण करके उपाध्य में तो भाई के साथ क्षमापणा का व्यवहार करो मगर उपाध्य से बाहर निकलने के बाद भाई पर दावा किया हुआ मुरुदमा चालू रखत होओ? इस तरह बाहर से क्षमाभाव बतलाओ और भीतर भीतर वैरभाव रखो तो वह सची क्षमापणा नहीं है। सच्चे भाव से क्षमापणा को जाय तो आपसी भगड़े आगे चालू नहीं रह सकत। सच्ची क्षमापणा करने वाला तो यही कहेगा कि अब तुम्हारे और मेरे बीच कस नहीं चल सकता।

तुम्हारी इच्छा हो तो हमारा देना द जाना, नहीं तो तुम्हारी इच्छा ! तुम्हारे प्रति अब मेरे अन्तःकरण में किसी प्रकार का वैरभाव नहीं है। अब तुम्हारे ऊपर मेरा मैत्रीभाव है। सच्चा सम्यग्दृष्टि ऐसी क्षमापणा करता है।

तुम गृहस्थ रहते। तुम्हारी आपस में खटपट हो जाना स्वाभाविक है। मगर कभी-कभी हम साधुओं में भी खटपट हो जाती है। जहाँ दो चूड़ियाँ होंगी आबाज होंगी ही। इस कथन के अनुसार साधुओं में भी परस्पर खटपट हो जाती है। मगर साधुओं के लिए शास्त्र कहता है कि अगर किसी के साथ तुम्हारी खटपट हो गई हो तो जब तक उससे क्षमा न माँगलो तब तक दूसरा काम मत करो। इसके लिए शास्त्र में कहा है—

भिक्षयाय अहिगरणं ऋद्धं अवि ओस्मिता (?) नो से
रुप्पई गाहानई कुल मत्ताय पाणाय वा निक्षुमिच्छे वा पवि-
मिच्छे वा बहिया निहारभूमि वा अविहारभूमि वा निखुमिच्छे
वा पनिसिच्छे वा ।

इस सूत्रगुठ का भावार्थ यह है कि अगर साधुओं में आपस में अनबन हो गई हो तो, हे साधुओ ! पहले उस अनबन को दूर कर क्षमापणा करो। जहाँ तक तुम अपना अपराध क्षमा न करवा लो तहाँ तक किसी के घर आहार पानी लने न जाओ, शौचानि मत जाओ और न स्वाध्याय भी करो।

इस प्रकार शास्त्र की आज्ञा है कि अगर साधुओं से आपस में किसी तरह की अनबन हो गई हो तो उसी समय क्षमा लेना चाहिए। जब तक साथ न कर ल तब तक वह आहार

पानी के लिए कहीं नहीं जा सकत, इतना ही नहीं, पर स्वाध्याय भी नहीं कर सकत । शौच जाना आवश्यक माना गया है लेकिन जमा पणा किय बिना साधु शौच भी नहीं जा सकते । सब से पहले अपन आत्मा में दूसरों की तरफ से अममाधि उत्पन्न हुई हो उस दूर करो फिर भले ही दूसरा काम करो । जब तक असमाधि दूर न हो, दूसरा कोई काम मत करो ।

तुम्हारे घर में आग लगी हो तो पहले आग बुझाने का प्रयत्न करोगे या कहोगे कि पहले मोचन कर लें और फिर आग बुझाते रहेंगे ? तुम तत्काल सब काम छोड़कर पहले आग बुझाने का ही प्रयत्न करोगे । इसी प्रकार शास्त्र कहता है—हे साधुओ ! तुम्हारा अन्तःकरण में जो भाव-अग्नि लग रही है, उसे सब से पहले शांत करो । उसके बाद दूसरे काम करो ।

कदाचित् कोई कहे कि मैं तो अमृत को ग्रहण करता हूँ पर वर मुझे जमा नहीं देता, इसी स्थिति में मैं क्या करूँ ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहता है—

मिस्तू य अहिगरण कटु त अहिगरण निवसमिच्छा
विओसइयपाहुडें इच्छा य परो आदाइज्जा इच्छा य परो न
आदाइज्जा, इच्छा य परो अब्भुइज्जा, इच्छा य परो न
अब्भुइज्जा, इच्छा य परो वदेज्जा, इच्छा य परो न वदेज्जा
इच्छा य परो समुज्जेज्जा, इच्छा य परो न समुज्जेज्जा, इच्छा
य परो सवसिज्जा, इच्छा य परो न सवसिज्जा, इच्छा य परो
उवसमिज्जा, इच्छा य परो न उवसमिज्जा । जो उवमम्मइ

तस्म अतिथि आराहणा, जो न उपमम्मट नतिथि तस्स आरा-
हणा । तम्हा अप्पणा चेन उपसम्मिण्व, म किमाटु भते ।
उपमम उपसममार सामण ।

—बृहत्कल्पसूत्र ।

इस सूत्रपाठ का भावार्थ यह है कि जिसके साथ तुम्हारी
अनवन या बोलचाल हो गई हो, उसकी इच्छा हो तो तुम्हारा आदर
करे, इच्छा न हो तो आदर न करे, उसकी इच्छा हो तो तुम्हें बदना
करे, इच्छा न हो तो बदना न करे, उसकी इच्छा हो तो तुम्हारे साथ
भोजन करे, इच्छा न हो तो साथ भोजन न करे, उसकी इच्छा हो
तो तुम्हारे साथ रहे, इच्छा न हो तो साथ न रहे, उसकी इच्छा हो
तो उपशान्त हो जाय, इच्छा न हो तो उपशान्त न हो । तुम नसक
इस कृत्यों को मत देखो, अपनी ओर से क्षमायाचना कर लो । तुम
तो अपनी ओर ही देखो । दूसरा समाता है या नहीं, यह देखने को
आवश्यकता नहीं । तुम तो अपने अपराध के लिए क्षमा माग लो
और जबक अपराध के लिए अपनी ओर से क्षमा कर दो । वह
तुम्हारा अपराध क्षमा करे या न करे, तुमसे क्षमायाचना करे या न
करे, मगर तुम अपनी ओर से तो क्षमा माँग ही लो और क्षमा दे
भी दो ।

यह कथन सुनकर शिष्य ने भगवान् से पूछा—भगवन् ।
ऐसा किस लिए करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने
कहा—अमण्यता का सार उपशान्त होना है, अतः तुम उपशान्त
हो जाओ ।

शास्त्र यह कहकर साथ ही यह भी कहा है कि तुम उस
समाजो और यह तुम्हें न क्षमावे तो तुम उसकी निन्दा मत

अगर तुम उसे खमाकर उसकी निन्दा करते हो तो समझना चाहिए कि तुमने सच्चे रूप में खमाया ही नहीं है। वह नहीं खमाता तो उसका कर्म भारी होगा, मगर तुम तो अपनी ओर से क्षमापणा करके उपशान्त हो जाओ। अगर तुम हृदयपूर्वक दूसरे से खमाते हो तो तुम अपराधी ही हो।

कहने का आशय यह कि कोई दूसरा खमावे या न खमावे लेकिन तुम तो दूसरे को खमा जाओ। अगर तुम दूसरे को खमा लेते हो तो तुम अपने हृदय की कलुपता दूर करते हो। जिसकी चित्त की कलुपता दूर हो जाती है उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। योग सूत्र में कहा है—

‘भावनान्तरिचित्तप्रसादनम् ।’

* अर्थात्—भावना से चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। चित्त को प्रसन्न करने वाली भावनाएँ चार हैं—कदुणाभावना, मध्यस्थ भावना, प्रमोदभावना और मैत्रीभावना। क्षमापणा करने से मैत्री भावना प्रकट होती है। दूसरे का साथ वैरविरोध या कलश ककास हो गया हो तो उससे क्षमा का आदान प्रदान करके हृदय में मैत्रीभावना प्रकट करनी चाहिए। ऊपर ऊपर में क्षमापणा की जाय तो यह सच्ची मैत्रीभावना नहीं है।

भगवान् कहते हैं—क्षमापणा करने से हृदय का परचात्ताप और क्लेश कलह मिट जाता है तथा हृदय में प्रसन्नता एव प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार क्षमापणा द्वारा प्रसन्नता और मैत्रीभावना प्रकट हो जाने का फलस्वरूप किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता अर्थात् निर्भयता प्राप्त होती है।

भगवान् ने क्षमापणा का यह फल बतलाया है। मगर इस फल की प्राप्ति वहाँ होती है जो सबे हृदय से क्षमा याचना करते हैं और क्षमादान करते हैं। केवल प्रथा का पालन करने के लिए क्षमा मागना और देना एक बात है और हृदय से क्षमा का आदान प्रदान करना दूसरी बात है। किस प्रकार हृदय ■ क्षमायाचना की जाती है और क्षमा दी जाती है, इस विषय में एक प्रसिद्ध उदाहरण देना उपयोगी होगा।

सोलह देशों के महाराजा उदायन की स्वर्णगुटिका नामक दासी को उज्जैन का राजा चण्डप्रद्योत चुरा ले गया। दासी चुराई गई है, यह बात उदायन के कानों में पड़ी, फिर भी आनक होने के कारण उसने चण्डप्रद्योत को सहसा दंड देने की व्यवस्था नहीं की। उसने दासी को लौटा देने का मन्देश चण्डप्रद्योत के पास भेजा। उदायन के इस मन्देश के उत्तर में अभिमान से भर चण्डप्रद्योत ने कहला भना—‘हम राजा हैं। रत्नभोक्ता हैं। श्रेष्ठ रत्न प्राप्त करके भोगने का हमें अधिकार है। दासीरत्न को हम अपने बल मूल पर ले आये हैं। क्षत्रिय किसी चीज की याचना करना नहीं जानत। हम अपनी शक्ति के भरोसे दासीरत्न लाय हैं और उसे लौटा नहीं सकते। अगर उदायन राजा में शक्ति हो तो वह अपनी दासी को वापिस ले जाय। मॉगने से दासी नहीं मिल सकेगी।’

चण्डप्रद्योत ने अपने सैन्य दल के अभिमान से मस्त होकर यह उत्तर दिया। उदायन ने चण्डप्रद्योत का यह उत्तर सुनकर कहा—‘चोरी करना क्षत्रियों का धर्म है। और मॉगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। उसने मुझे कायर समझा होगा, मगर देखता हूँ वह दासी को कैसे नहीं सौंपता।’ यह कहकर उदायन ने चण्डप्रद्योत के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया।

अपने निश्चय के अनुसार उदायन राजा ने उज्जैन पर चढ़ाई कर दी और उज्जैन पर विजय प्राप्त करके चंडप्रद्योत को कैद कर लिया। उदायन राजा विजय प्राप्त करके अपने देश की ओर लौट रहा था कि सबत्सरी पर्व निकट आन पर उसकी आराधना करने के लिए दशार्णपुर—वर्तमान मन्दसौर नगर—स ठहर गया। उदायन ने अपनी सेना से कहा—‘कल मेरा महापर्व है। मैं हम पर्व की आराधना करूँगा और प्राणीमात्र के प्रति मैत्रीभाव धारण करूँगा। अतएव इस बात का खयाल रखना कि कल किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचे।’ सेना से यह कहकर उसने अपने रसोइया को बुलाया और चंडप्रद्यात को और सकेव करके कहा—‘यद्यपि इस समय यह मेरा व्रज में है, फिर भी राजा है। अतः कल इनकी इच्छा के अनुसार भोजन की व्यवस्था करना और ध्यान रखना कि इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। मैं कल सबत्सरी पर्व की आराधना करूँगा।’

चंडप्रद्योत को पता था कि उदायन राजा सबत्सरी के दिन सभी जीवों के प्रति मैत्रीभाव धारण करके, सबसे क्षमायाचना करते हैं और उदारमान से क्षमादान देते हैं। उसने सोचा—अस, कल का दिन ही मेरे लिए बन्धन से मुक्त होने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार विचारकर चंडप्रद्योत ने उदायन से कहा—‘कल मैं भी आपके सामने सबत्सरी महापर्व की आराधना करूँगा और आपके साथ ही पौषध करूँगा।’ उदायन ने कहा—‘आपने पहले कभी पौषध नहीं किया है, अतः फट्ट होगा। बलात्कार से किसी से धर्म करवाना धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए पौषध करने के विषय में अच्छी तरह विचार करना।’ चंडप्रद्योत बोला—‘आप पौषध करेंगे और मैं नहीं कर

सकूंगा ? नहीं, मैं भी आपके साथ पौष्य करूँगा ।' उदायन न कहा—'तो जैसी आपकी इच्छा ।'

उदायन और चडप्रद्योत न एक ही जगह और एक ही विधि से पौष्य व्रत अंगीकार किया, मगर दोनों के भाव जुदा जुदा थे । संध्या समय उदायन ने प्रतिक्रमण किया और समस्त तीर्थों से क्षमा पाचना की । चडप्रद्योत न भी इसी प्रकार किया । जब उदायन ने सप्त जीवों के प्रातः क्षमायाचना की तब चडप्रद्योत पास ही था । उदायन ने उससे कहा—'ससार बहुत बिषम है और यहाँ साधारण बात में भी क्लेश हो जाता है । तुम्हारे साथ जो युद्ध हुआ वह भी साधारण सी बात के लिए ही था । मैं दृश्य से चाहता था कि किसी प्रकार युद्ध टल जाय, लेकिन तुमने जो उत्तर दिया, उसने राजकृत्य की रक्षा के लिए मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर दिया । मेरे लिए क्षात्रधर्म और राजनीति का पालन करना आवश्यक था और इसी कारण तुम्हारे साथ युद्ध करना पड़ा और तुम्हें कष्ट देना पड़ा । ससार मनुष्यी प्रपञ्च के कारण ही तुम्हें कष्ट देना पड़ा, लेकिन उस कष्ट के लिए अग्र में क्षमायाचना करता हूँ ।'

अगर अपराध था तो चडप्रद्योत का ही था, फिर भी उदायन न उसके लिए क्षमा माँगी । जैनधर्म कहता है—तू अपना अपराध देख, दूसरों का मत देख । अगर तू दूसरों का अपराध देखेगा तो दूसरों से क्षमा नहीं माग सकगा और न उन्हें क्षमा दे ही सकेगा । इसलिये तू अपने ही अपराधों की ओर दृष्टिपात कर और उनके लिए क्षमाप्रार्थी बन । चडप्रद्योत ने उदायन का कितना अपराध किया था ? किसी ने तुम्हारा भी अपराध किया होगा परन्तु वह चडप्रद्योत जैसा शायद ही हो । फिर क्या तुम सामान्य अपराध के लिए भी क्षमा नहीं कर सकते ? तुम दूसरों

राय देखो और सब से क्षमायाचना करके प्राणीमात्र के प्रति मैत्री भाव स्थापित करो ।

उदायन ने कहा—मैंने आपकी कैद किया और आपका राजपाट छीन लिया है, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा दीजिए ।’

इसे कहते हैं क्षमापणा । इस प्रकार का सच्चा क्षमापणा ही हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता है । उदायन के मन में यह अभिमान आना स्वाभाविक था कि मैं मालव नरेश को जीत कर कैद कर लाया हूँ । मगर नहीं, उसने यह अभिमान नहीं किया, यही नहीं धर्म अपनी इस विजय को परचात्ताप का कारण बनाया ।

चंडप्रद्योत को पहल ही मालूम हो गया था कि सपरसरी का दिन ही इस बधन से मुक्त हान का स्वर्ण अवसर है । अतएव उसने उदायन के कथन के उत्तर में कहा—‘महाराज ! इस प्रकार क्षमा-याचना करने से मुझे किस प्रकार शान्ति मिल सकती है ? प्राखिर तो मैं भी क्षत्रिय राजा हूँ । इस समय मैं राजपद से भ्रष्ट होकर कैदी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । इस स्थिति में मेरे हृदय में कैसे भाव उठते होंगे ? पदभ्रष्ट राजा कैद करने वाले को किस प्रकार क्षमा कर सकता है ? उसका हृदय तो सत्ताप से धधकता रहता है । फिर भी ऊपर से क्षमा करना तो एक प्रकार का दम ही कहा जा सकता है । मैं इस प्रकार का दम नहीं करना चाहता ।’

चंडप्रद्योत की इस बात पर उदायन को क्रोध आ सकता था, मगर उदायन ने अपने मन में सोचा—इसका कहना तो ठीक है । उसने चंडप्रद्योत से कहा—‘भैं तुम्हारा अभिप्राय समझता हूँ । वास्तव में तुम अपने पद से भ्रष्ट हो गए हो और इस समय मेरी कैद में हो, अतएव तुम्हारे हृदय में शान्ति कैसे हो सकती है ? इस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ मैंने

तुम भी जीत लिया है, वह सब तुम्हें लौटा दूँगा और कुछ अधिक भी दे दूँगा। इतना ही नहीं वरन तुम्हें पहल की तरह सम्मान भी दूँगा। तो अब तो मेरा अपमान क्षमा करोगे न ?

उदायन की यह उदारता देखकर चण्डप्रद्योत की आँखों में आसू आ गया। वह अपने मन में कहने लगा—‘कितनी उदारता है !’ वस्तुतः उदायन की इस प्रकार की उदारता का महत्त्व चण्डप्रद्योत ने ही समझा था। उस समय उदायन, चण्डप्रद्योत को कितना प्रिय लगा होगा, यह तो चण्डप्रद्योत ही जान। सीता को राम और दमयन्ती को नल किन्तु प्यारे लगते थे, सो सीता और दमयन्ती को छोड़ और कौन अनुमान कर सकता है।

उदायन इस प्रकार की उदारता प्रदर्शित करके निर्भय हो गया। लोग समझते हैं कि जो रिक्त होता है वह निर्भय बन जाता है और पराजित हानि का भाग्यग्रस्त रहता है। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। विजयी, पराजित से अधिक भयभीत रहता है, क्योंकि उसके मन में सदैव यह शका बनी रहती है कि पराजित शत्रु कहीं बलवान् हाकर घेर भँजान के लिए बढ़ाई न करे।

मान लीजिए, एक राजा ने किसी मनुष्य को कैद कर लिया। अब विचार कीजिए, भय किम अधिक है ? राजा को या कैदी को ? राजा सदैव भयभीत रहता है कि कैदी कहीं छूट न जाय और घेर कर बंदला में लपेटे। इस प्रकार कैदी की अपेक्षा कैद करने वाले को अपेक्षाकृत अधिक भय बना रहता है।

तुम धनगार हो और हमारे पास धन नहीं है। विचार करो भय किसे ज्यादा है ? तुम्हें भय है या हमें ? धन होने के कारण तुम दिन रात भय से व्याकुल रहते हो। भयजनक धन का त्याग करने पर ही तुम निर्भय बन सकते हो।

चङ्गप्रद्योत को आश्वासन देकर उदायन निर्भय हुआ। उदायन की यह उदारता देख चङ्गप्रद्योत की आँखों से आसू बहने लग। उसने कहा—मैंने आपका अपराध किया और उस पर भी उद्वेगता पूर्वक उत्तर दिया। इसी कारण आपको इतना कष्ट महन करना पड़ा, फिर भी आपको उदारता घन्य है। आपको इस उदारता से मैं इसना प्रभावित हूँ कि अब अगर आप मुझे कुछ भी न लौटाएँ तो भी मेरे हृदय में आपको प्रति वैरविरोध नहीं है।

संवत्सरी के दूसरे दिन उदायन ने चङ्गप्रद्योत को मुक्त करते हुए कहा—यह संवत्सरी महापर्व का ही प्रताप है कि तुम मेरे हृदय को पहचान सके और मैं तुम्हारा हृदय को परख सका। संवत्सरी पर्व का मुअवसर न आया होता तो हम जोग एक दूसरे के हृदय को न जान पाते।

चङ्गप्रद्योत की साथ लेकर उदायन अपने राज्य में आया। यहाँ उसने अपनी कन्या उस ब्याह दी। उसने कन्यादान में जीता हुआ और कुछ अपना राज्य चङ्गप्रद्योत को दे दिया तथा वह सुवर्ण गुटका दाम्नी भी दे दी।

“से कहते हैं क्षमापणा ! क्षमा के आगे किसी भी प्रकार का वैर विरोध या क्लेश कलह नहीं ठहर सकता। तुम क्षमापणा तो करते हो, मगर जिसके साथ क्षमापणा करते हो, उसके प्रति धैरभाव तो अवशेष नहीं रहने देते ? हृदय से की हुई क्षमापणा के सामने वैर विराध कैसे टिक सनता है ? भगवान् कहते हैं—सच्ची क्षमापणा करने वाला ही मेरा आराधक है। अतएव सच्चे आराधक बनने के लिए सच्ची क्षमापणा करो। सच्चे हृदय से क्षमापणा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हुए बिना नहीं रहगा।

अठारहवों बोल ।

स्वाध्याय

स्व-पर के वन्याण-साधन के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बतलाये हैं । समापन्ना भी उनमें से एक उपाय है । पिछले प्रकरण में उस पर विचार किया गया है । अब स्वाध्याय को कल्याण का वा मौपान गिन कर उस पर विचार किया जाता है स्वाध्याय के सम्बन्ध में भगवान् से इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है —

मूलपाठ

प्रश्न—सज्ज्वाण भवे ! जीने किं जणयइ ?

उत्तर—सज्ज्वाण नाणावरणिज्जं कम्म एवेइ ।

शुद्धार्थ

प्रश्न—भगवन् ! स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावरणीय आदि कर्मा का क्षय करता है ।

व्याख्यान

स्वाध्याय पर विचार करने से पदने यह जानना आवश्यक है कि समापणा और स्वाध्याय क बीच परस्पर क्या सम्बन्ध है ? स्वाध्याय और समापणा का सम्बन्ध बतलाते हुए टीकाकार कहते हैं कि स्वाध्याय करने के लिए मयप्रथम आवश्यकता है चित्त के विकार दूर करने की । लोक में कहावत है कि प्रत्येक शुभ कर्म में रुच्छ होकर प्रवृत्त होना चाहिए । अतएव शुद्ध होकर स्वाध्याय करना उचित है, मगर वह शुद्धता बाह्य ही नहीं आन्तरिक भी होनी चाहिए । सत्ता में बाह्य स्वच्छता देखी जाती है, आन्तरिक स्वच्छता उतनी नजर नहीं आती । मगर वास्तव में आन्तरिक स्वच्छता की बड़ी आवश्यकता है । यह आन्तरिक स्वच्छता समापणा द्वारा होती है । समापणा आन्तरिक मैल का दूर कर, अन्तरंग को स्पष्ट बनाने का सुन्दर स सुन्दर माधन है । समापणा द्वारा आन्तरिक शुद्धि करने के पर्याप्त निकम्मा नहीं बैठ रहना चाहिए, बरन स्वाध्याय करना चाहिए । स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है ? यह प्रश्न भगवान् स पूछा गया है । इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् न कहा है—ह शिष्य । स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणोप आदि कर्मों का क्षय होता है ।

अब विचार करना है कि स्वाध्याय का अर्थ क्या है ? सु + अध्याय अर्थात् सुष्ठु अध्याय स्वाध्याय कहलाता है । अध्याय का अर्थ है—पठन—पाठन । मगर पठन पाठन से कामशास्त्र आदि का भी हो सकता है । मगर यहाँ ऐसे पठनपाठन का प्रकरण नहीं है । यह बात बतलाने के लिए 'अध्याय' शब्द के माथ 'सु' उपसर्ग लगाया गया है । 'सु' उपसर्ग का अर्थ सुष्ठु या श्रेष्ठ होता है । इस प्रकार स्वाध्याय का अर्थ होता है—श्रेष्ठ पठन पाठन । चैन शास्त्र के

अनुमार बीतराग द्वारा कथित शास्त्र का आगम का पठन पाठन करना स्वाध्याय है । दूसरे द्वारा रचे ग्रंथों या शास्त्रों का पठन पाठन करने से कभी-कभी भ्रम में पड़ जाने का अदृशा रहता है, मगर बीतराग कथित आगम के पठन पाठन में भ्रम में पड़ने का कोई भय नहीं रहता । चिनवाणी का अध्ययन करने ॥ आमा का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं हो सकता ।

शास्त्रकारों ने स्वाध्याय के पांच भेद बतलाये हैं—(१) वाचना (२) पृच्छना (३) पर्यटना (४) अनुप्रेक्षा और (५) धर्मकथा । स्वाध्याय के यह पाँच भेद हैं । सूत्र जैसा है उसे वैसा ही पढ़ना वाचना है, परन्तु यह सूत्रवाचना गुरुमुख से ही लेनी चाहिए । गुरुमुख से वाचना न ली जाय तो प्रायश्चित्त आता है । इस प्रकार गुरुमुख से ली जान वाली वाचना स्वाध्याय का पहला भेद है ।

स्वाध्याय का दूसरा भेद पृच्छना है । गुरुमुख से जो वाचना ली गई है, उसके विषय में पूछना करना पृच्छना है । जैसे जानवर दूध पर दूध बिना घास खा जाता है, उसी प्रकार दूध पर दूध बिना सूत्र नहीं वाचना चाहिए । उसके विषय में हृदय में तर्क नितर्क अथवा पूछताछ करना चाहिए । ऐसा करने से किसी को किसी प्रकार की शंका ही नहीं रहेगी । हृदय में उत्पन्न हुई शंका को शंका के ही रूप में नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि उसे दूर करने के लिए पूछताछ अवश्य करना चाहिए । इस प्रकार की पूछताछ करने को ही पृच्छना कहते हैं ।

जो वाचना गुरुमुख से ली गई है और जिसके विषय में पृच्छना करके हृदय की शंका दूर की गई है, उस सूत्रवाचना को विस्मृत न होने देने के लिए परिवर्तना करत रहना चाहिए । सूत्रवाचना का परावर्तन करना स्वाध्याय का तीसरा भेद है ।

स्वाध्याय का चौथा भेद अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा का अर्थ सत्त्व का विचार करना है। सूत्रवाचना के विषय में तार्किक विचार करना अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार सूत्रवाचना, प्रवृत्ति, पर्यटना और अनुप्रेक्षा करने के बाद धर्मकथा करने का विधान किया गया है।

धर्मकथा स्वाध्याय का पाँचवाँ भेद है।

स्वाध्याय का स्पष्ट अर्थ बरत हुए टीकाकार कहते हैं—

यत् सलु वाचनादेरासेवनमत्र भवति त्रिधिपूर्वम् ।
धर्मकथान्त क्रमश तत् स्वाध्यायो विनिदिष्टः ॥

अर्थात्—वाचना, प्रवृत्ति, पर्यटना से लेकर धर्मकथा पर्यन्त का विधिपूर्वक सेवन करना स्वाध्याय है।

टीकाकार ने वाचना आदि के त्रिधिपूर्वक सेवन को स्वाध्याय कहा है। तो फिर स्वाध्याय की विधि क्या है, यह भी जानना चाहिए। मगर अन्य ग्रंथों में स्वाध्याय का कैसा महत्त्व बतलाया गया है, यह जान लेना आवश्यक है। योगसूत्र में स्वाध्याय का महत्त्व प्रकट करते हुए कहा है—

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ।

अर्थात्—स्वाध्याय से इष्ट देवता का सम्प्रयोग होता है। मूलसूत्र में तो सिर्फ यही कहा गया है कि स्वाध्याय से इष्ट देवता की कृपा होती है, मगर भाष्यकार इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि स्वाध्याय करने वाले मनुष्य का दर्शन करने के लिए देवता भी दौड़ आते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्वाध्याय करने वाले की भावना किस प्रकार पूर्ण हो।

स्वाध्याय की विधि क्या है ? और किस उद्देश्य से स्वाध्याय करना चाहिए ? किसान खेत में धान पौकता है सो फलन पैदा करने के लिए वह धान पौकता है। एक बाने से अनन्त दान उत्पन्न करने के लिए वह धान पौकता है। स्वाध्याय करने वाले को भी यह बात सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि मैं स्वाध्याय करके हृदय क्षेत्र में जिस बीज का आरोपण करता हूँ, वह विरोध रूप फल की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। अतएव मैं जैसे जैसे बालक स्वाध्याय न करे परन्तु स्वाध्याय के द्वारा जो बात ग्रहण की गई है, उसी के अनुसार व्यवहार करे। इस प्रकार सक्रिय स्वाध्याय करने से ही स्वाध्याय के फल की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय का फल ज्ञानावरणीय कर्म का फल होना है।

स्वाध्याय के सम्बन्ध में एक उदाहरण और दिया जाना है। जैसे फल की प्राप्ति के लिए ही वृक्ष को जड़े, सींचो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट करने रूप फल प्राप्त करने के लिए ही स्वाध्याय किया जाता है। अतएव स्वाध्याय करने में सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं वृक्ष को सींच तो रहा हूँ, मगर कहीं पत्ता न हो कि मैं फल से वंचित रह जाऊँ। मैं दूसरों को सुनने के लिए स्वाध्याय करूँ और लोग भी मेरी प्रशंसा करें, मगर मैं जैसा का वैसा ही न रह जाऊँ। मुझमें ऐसा न हो कि मूल को सींचने पर ही मुझे फल प्राप्त न हो। मुझे इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मैं शास्त्र का स्वाध्याय करके जिस धर्म रूपी फल का सिद्ध कर रहा हूँ, उसका फल ज्ञानावरणीय कर्म का फल है, जो मुझे फल मुझे प्राप्त करना है। इस बात पर ध्यान रखते ही मुझे स्वाध्याय करना चाहिए।

दर्पण के ऊपर का मैल इमीलिण साफ किया जाता है कि मेंह भलीभौति दिखलाई दे सक। यह माना जाता है कि जिस दर्पण में मुँह ठीकठीक दिखाई पड़े वह दर्पण साफ है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि जिस स्वाध्याय के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो, वही सचा स्वाध्याय है।

प्राचीन काल में विद्यार्थी जब विद्याभ्ययन समाप्त करके गुरुकुल से विशाई लते थे, तब गुरु उन्हें यह शिक्षा दत्त थे—हे शिष्यो ! स्वाध्याय करने में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय द्वारा जो वस्तु हितकारी प्रतीत हो उस स्वीकार करना और जो अहितकर प्रतीत हो उसे त्याग देना। स्वाध्याय में धर्म का भी स्वरूप विदित होता है और अधर्म का भी। इन दोनों में से धर्म को स्वीकार करना और पाप का परित्याग करना चाहिए। दीपक के प्रकाश में अच्छी वस्तु भी देखी जा सकती है और सोंप बिच्छू वगैरह भी देखे जा सकते हैं। मगर अच्छी वस्तु देखकर ग्रहण की जाती है और खराब वस्तु देखकर छोड़ दी जाती है। दीपक के प्रकाश से अगर सोंप दिखाई देता है तो लोग सोंप से दूर भाग जाते हैं और यदि कोई अच्छी चीज नजर आती है तो उसे ग्रहण कर लते हैं। इसी प्रकार स्वाध्याय से अच्छी बातें भी मालूम होती हैं और बुरी बातें भी जानने में आती हैं। इन दोनों अच्छी बुरी बातों में से, हे शिष्यो ! अच्छी बातें ग्रहण करो और बुरी बातें त्याग दो।'

आप भी व्याख्यान सुनते हैं, मगर व्याख्यान सुनकर जो वस्तु लाभप्रद प्रतीत हो उसे अपनाने में ही व्याख्यान सुनने की सायकना है और तभी व्याख्यानश्रवण स्वाध्याय रूप कहा जा सकता है। व्याख्यान सुनकर बाह बाह करने में ही रह गये और जीवन में कुछ भी ■ अपनाया तो व्याख्यान सुनने से क्या लाभ है ?

कल्पना कीजिए, आपके पूर्वजों ने आपके घर में सम्पत्ति गाड़ रखी है। यह बात आपको मालूम है लेकिन आवश्यकता के अवसर पर भी वह आपके हाथ नहीं लगती। इतने में कोई सिद्ध योगी आकर आपकी सम्पत्ति आपको बतला दे तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी? इसी प्रकार इस शरीर में अनन्त गुणों वाला आत्मा विराजमान है। अगर कोई इस आत्मा का दर्शन आपको करा दे तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होगी? स्वाध्याय करने से ज्ञानावरण कर्म नष्ट होता है और ज्ञानावरण के नाश से आत्मा का दर्शन हो सकता है। अतएव स्वाध्याय द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म का नाश करके आत्मा का दर्शन करो। ज्ञानी जन कहते हैं—आत्मा अनन्त गुण वाला और अनन्त शक्ति से सम्पन्न है। आत्मा के गुण इस मानव शरीर द्वारा ही प्रकट किये जा सकते हैं। आपको पुण्य-योग से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए आत्मा के उन गुणों को एव शक्तियों को प्रकट करने का प्रयत्न करो। केवल शरीर देखकर ही न रह जाओ। सुना है, अमेरिका में मनुष्य की आकृति की मछली भी होती है, मगर आप मनुष्य हैं, मछली नहीं हैं। यह बात तो तभी प्रतीत होगी जब आप अपने जीवनमें मनुष्यता प्रकट करेंगे। जीवन में मनुष्यता प्रकट करने के लिए और अपनी मनुष्यता सिद्ध करने के लिए आपको विचारना चाहिए कि—हे आत्मन्! तुझे यह मानव शरीर मिला है और ऐसे धर्मगुरुओं का सुयोग भी प्राप्त हो गया है। फिर भी अगर अपनी शक्ति का प्रकट नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस प्रकार विचार कर स्वाध्याय द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट करके आत्मा का स्वरूप पहचाना और आत्मशक्ति प्रकट करा।

तपस्वी मुनि भी रघुनाथजी महाराज फकड़ माधु थे। वह एक बार जोधपुर में थे, तब जोधपुर के सिंघीजी ने उनकी प्रशंसा मनी

ओर उनके दर्शन करन आये । रघुनाथजी महाराज ने सिंधीजी से पूछा—आप कुछ धर्मध्यान करते हैं या नहीं ? सिंधीजी ने उत्तर दिया—‘महाराज ! पहले बहुत धर्मध्यान किया है, उसके फलस्वरूप सिंधी सरीखे उत्तम कुल में जन्म पाया है, पैर में मोन का कड़ा पहरेन की मिला है, जागोर मिली है, हवेली है ओर अच्छे कुल की क-याँ भी प्राप्त हुई हैं । ऐसी स्थिति में पहले किये पुण्य का फल भोगें या अब नया करन बैठें ।’

सपरबीजी ने उत्तर दिया—सिंधीजी, यह मथ तो ठीक है कि आपन पहले जो धर्मध्यान किया है, उसका फल आप भोग रहे हैं । मगर यदि भविष्य के लिए धर्मध्यान न किया और मृत्यु के परवाह पुत्ते का जन्म धारण करना पड़ा तो आपको उस हवेली में कौन घुसने दगा ?

सिंधीजी—महाराज ! ऐसी अवस्था में तो हवेली में कोई नहीं घुसने दगा ?

सपरबीजी—इसीलिए हम कहत हैं, भविष्य के लिए धर्म-ध्यान करो ।

मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि आपको उत्तम मनुष्यजन्म, उत्तम जैनधर्म, उत्तम धमचेत्र आदि का सुयोग मिला है । इस अनमोल अवसर का लाभ उठाकर आत्मकल्याण साधो । इसी में कल्याण है । दूसरे आत्मकल्याण की साधना करें या न करें, उस पर ध्यान न दते हुए आप अपना कल्याण करने में प्रयत्नशील रहें ।

कहने का आशय यह है कि स्वाध्याय का फल ज्ञानावरणीय कर्म का नाश करना है । कोई कह सकता है कि हमें शास्त्र वाचना नहीं आता, ऐसी स्थिति में शास्त्र का स्वाध्याय किस प्रकार करें ? ऐसा कहने वाले लोका से यही कहा जा सकता है कि अगर

आपकी शास्त्र पढ़ना नहीं आता तो कम से कम एमोकागमत्र जैसा आप भी जानते हैं ? आप उसका जाप और आवर्तन बगैरह करें। एमोकागमत्र का आवर्तन करना भी स्वाध्याय ही है। अन्य लोगों के कथनानुसार वक्षःस्थल या ओंकार का जाप करना स्वाध्याय है। इसी प्रकार आप यह समझें कि द्वादशांग रूप जिनबाह्य का आवर्तन करना या एमोकागमत्र का जाप करना भी स्वाध्याय है। अगर आप शास्त्र का स्वाध्याय नहीं कर सकते तो एमोकागमत्र का जाप रूप स्वाध्याय करें। इसमें भी कल्याण होगा।

शास्त्र में स्वाध्याय न करने वन के समान जंगल माना है। जो पुरुष स्वाध्याय द्वारा नदन वन सरीखा आनन्द में रहें वह दूसरी भूमति में नहीं पड़ेगा। मनुष्य जब व्यग्र हो जाता है वह व्यग्रता दूर करने के लिए बाग का आश्रय लेता है उस व्यग्र समार के प्रपञ्चों से घबराने वाला स्वाध्याय का आनन्द लेता है वह फिर दूसरे प्रपञ्च में नहीं पड़ेगा। अगर आप व्यग्र हो जायेंगे तो पढ़ना छोड़ स्वाध्याय का आनन्द लें तो आप व्यग्रता से स्वाध्याय का वैसा आनन्द लें। पुरुषों का व्यग्रता दूर करने के लिए और अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यग्रता व्यग्रता के प्रपञ्चों में पड़ने की ज्यादा होती है, व्यग्रता व्यग्रता के प्रपञ्चों में पड़ने की ज्यादा होती है, व्यग्रता व्यग्रता के प्रपञ्चों में पड़ने की ज्यादा होती है। अतएव यदि न सोसायिज्म के बंधन के मनन रूप स्वाध्याय से आनन्द लेते हैं तो व्यग्रता के बंधन से अकल्याण रोक सकती है और व्यग्रता दूर हो सकती है।

उन्नीसवाँ बोल ।

वाचना

स्वाध्याय भी परमात्मा की प्रार्थना करने का एक माधन है। पिछले प्रकरण में स्वाध्याय के पाँच भेद बतलाये गये हैं। अब शास्त्रकार स्वाध्याय के प्रत्येक भेद पर विचार करते हैं। स्वाध्याय से जीव को क्या लाभ होता है, इस विषय पर समुच्चय रूप में विचार किया जा चुका है। परन्तु इस प्रकार सामान्य रूप से कहा हुआ बात कभी कभी साधारण लोगों की समझ में नहीं आती। इसी कारण स्वाध्याय के प्रत्येक भेद के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार किया जाता है। मनुष्य कहने से सभी मनुष्यों का समावेश हो जाता है, फिर चाहे वह राजा हो, रक हा, गरीब या अमीर हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो। लेकिन साधारण लोग मनुष्य कहने मात्र से मनुष्य के सब भेदों को नहीं समझ सकते। उन्हें मनुष्य के भेद समझाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद स्पष्ट करके समझाने पड़ते हैं। इसी प्रकार स्वाध्याय के सम्बन्ध में समुच्चय रूप से विवेचन किया गया है, मगर वह विवेचन साधारण लोग नहीं समझ सकते। इस विचार

सं स्वाध्याय के भेद करके प्रत्येक भेद के विषय में भगवान् से प्रश्न किया गया है। स्वाध्याय का पहला भेद वाचना है। अतएव सर्व प्रथम वाचना के विषय में भगवान् से यह प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न—वायणाए ण मते ! जीये कि जणपइ ?

उत्तर—वायणाए ण निज्जर जणपइ, सुअस्स अणा-
सायणाए (अणुमज्जणाए) वड्डइ, सुअस्स य अणासायणाए
(अणुसज्जणाए) वड्डमाणे तित्थधम्म अउलपइ, तित्थमउलप-
माणे महानिज्जरे महापज्जवमाणे हवइ ।

शब्दार्थ

प्रश्न—ह भगवन् ! वाचना से नीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—शास्त्र की वाचना से कर्म की निर्णय होती है। सूत्र प्रेम होन से ज्ञान में वृद्धि होता है और ऐसे सूत्रप्रेम से तापहृत्को के धर्म का अवलम्बन मिलता है। तीर्थहृत्को के धर्म का अवलम्बन मिलने से कम की महान् निर्णय होती है और निष्कर्म अवस्था प्राप्त होती है।

व्याख्यान

वाचना के विषय में विशेष विचार करने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि वाचना का अर्थ क्या है ? वाचना लेने के योग्य शिष्य को गुरु सिद्धान्त का जो वाचन कराता है, उसे वाचना कहते हैं। वाचना का अर्थ सुगम करने के लिए टीकाकार

कहते हैं कि गुरु उपदेशक या प्रयोजक होकर शिष्य को शास्त्र पढ़ाता है। यही शास्त्र पढ़ाना की क्रिया वाचना कहलाती है।

वाचना लेने वाला शिष्य तो सुपात्र होना ही चाहिए, लेकिन वाचना देने वाले गुरु में क्या गुण होने चाहिए, यह विचार लेना आवश्यक है। वाचना देने वाला अच्छा हो तो वाचना लेने वाले और देने वाले—दोनों को ही लाभ होता है। भगवान् से वाचना के विषय में यह प्रश्न किया गया है कि—ह भगवन् ! वाचना देने वाले को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने पहली बात यह कही है कि वाचना देने वाले के कर्मों की निजरा होती है।

सामान्यरूप से तो निर्जरा, मन, वचन और काय—इन तीनों से होता है परन्तु यहाँ मन द्वारा निर्जरा होने की प्रधानता जान पड़ती है, क्योंकि वाचना देने में मन की एकाम्र रक्षना पड़ता है। कहा भी है —

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो* ।

अर्थात्—मन ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है।

इस प्रकार मन को बन्ध और मोक्ष का कारण बतला कर वाचना देने वाले को यह सूचित कर दिया है कि वाचना देने वाले को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं शिष्य को वाचना दे रहा हूँ, या मैं शिष्य को पढ़ा रहा हूँ, बरन् ऐसा समझना चाहिए कि मैं सूत्र का वाचना देकर अपने कर्मों की निजरा कर रहा हूँ। ऐसा मानकर शिष्य को सूत्र की वाचना देने से वाचना देने वाले को अत्यन्त आनन्द होता है, यही नहीं उसमें कायरता नहीं आती और साथ ही उसका उत्साह भी भगवान् होता। इसका कारण यह है कि इस

स्थिति में सूत्रवाचना देने के कार्य को वह दूसरे का कार्य नहीं समझेगा बल्कि अपना ही कार्य समझेगा और अपने, अपने लाभ के कार्य में जैसा आनन्द और उत्साह रहता है वैसा आनन्द और उत्साह दूसरे के कार्य में नहीं रहता। उदाहरणार्थ—एक काम आपका नौकर करता है और दूसरा काम आपका पुत्र करता है। इन दोनों में से आपके पुत्र के मन में काम करत समय जैसा उत्साह होगा, वैसा उत्साह नौकर के मन में नहीं होगा, यह स्वाभाविक है। ऐसा होने का कारण भावना की भिन्नता है। नौकर की भावना तो यही होती है कि यह पराया काम है। पुत्र उसे अपना ही काम समझता है। इस प्रकार भावना में अन्तर होने से उत्साह में भी अन्तर पड़ जाता है। उत्साह होने से कार्य अच्छा होता है। उत्साह के अभाव में वैसा नहीं होता।

बहने का आशय यह है कि जैसे दूसरों के कामों को अपने ही काम मानने से उन्हें करने में उत्साह अधिक रहता है, वही प्रकार वाचना देने के कार्य को अपना ही समझने से आत्मा में उत्साह आता है। इसी उद्देश्य से यह कहा गया है कि वाचना देने का कार्य अपना ही समझना चाहिए।

मद्गुरु जैसी शिक्षा दे सकता है वैसी शिक्षा भाड़े का शिक्षक नहीं दे सकता। मद्गुरु की शिक्षा हृदय में जैसी पैठ जाती है, भाड़े के शिक्षक की वैसी नहीं पैठ सकती। वैज्ञानिकों का कथन है कि छोटी उम्र के बालकों के हृदय में माता पिता की शिक्षा के जैसे सस्कार पड़ते हैं, वैसे सस्कार बड़े होने पर नहीं पड़ सकते। अगर माता पिता सुसंस्कारी हों तो बालक के अन्तःकरण में शिक्षा के अच्छे सस्कार अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार गुरु अगर सुसंस्कारी हों और वाचना देने के कार्य को अपना ही कार्य मानें

उमका परिणाम भयङ्कर हो, यह स्वाभाविक ही है। अतएव जिस प्रकार ड्राइवर मोटर चलाते समय सावधान रहता है, उसी प्रकार सूत्र की वाचना देने वाले गुरु को भी वाचना दते समय पूरी पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अगर कुशल ड्राइवर की तरह वाचना देने वाला गुरु कुशल और संस्कारी हो तो शास्त्ररूपी मोटर ठीक चल सकती है।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार ड्राइवर मोटर चलाने में सहायक कहा जा सकता है, उसी प्रकार सूत्र की वाचना देने वाला भी गणधर के धर्म का अवलम्बन करने वाला है अर्थात् सूत्र की वाचना देने वाला भी तीर्थधर्म का अवलम्बन करता है।

हमसे आगे भगवान् कहते हैं—तीर्थधर्म का अवलम्बन लेने वाले को महान् निर्जरा होता है। तुमरे महान् तप स भी जो निर्जरा नहीं हो सकती, वह निर्जरा स्वाध्याय अर्थात् वाचनारूप तप से होती है। वाचना देना और स्वाध्याय करना भी एक प्रकार का तप है। महान् निर्जरा करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। महान् निर्जरा मोक्षप्राप्ति का एक माग है। वाचना देने वाले को, वाचना दते समय सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं सूत्र की वाचना देकर महान् निर्जरा का कार्य कर रहा हूँ और मोक्षप्राप्ति का कार्य कर रहा हूँ। ऐसा समझकर वाचना देते के उद्योग को अपना ही कार्य मानना चाहिए।

वाचना दते समय कितनी सावधानी रखनी चाहिए और क्या समझना चाहिए, यह बात पहल कही जा चुकी है। मगर वाचना लेने वाले को वाचना लेते समय कितनी सावधानी रखनी चाहिए और उस समय उसका कर्तव्य क्या है, इस सम्बन्ध में कहा गया है —

पर्यस्तिकामवष्टम्भ, तथा पादप्रमारणम् ।
वर्जयेद्विकथा हास्पमधीयन् गुरुसन्निधौ ॥

वाचना देन वाले गुरु क सन्निकट वाचना लेन वाले शिष्य को कैसी सावधानी रखनी चाहिए, यह बात इस गाथा में बतलाई गई है । इसमें कहा है—वाचना देने वाले गुरु क समस्त शिष्य को छक्कड़ कर या हाथ बंध करके नहीं बैठना चाहिए, पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए और विकथा तथा हँसी मजाक नहीं करना चाहिए । वाचना लेन वाला शिष्य इन सब अंगुणों का परित्याग करे ।

अपन यहाँ वाचना लेन इन में अत्यन्त अन्तर आ गया है । जैसे—आजकल कितनेक लोग ऐसा मानते हैं कि सिद्धान्त की वाचना इत समय पास में घी का दीपक होना ही चाहिए । मगर जब सिद्धान्त से भाव प्रकाश लेना है तो वहाँ द्रव्य-प्रकाश की आवश्यकता ॥ क्या है ? इसके अतिरिक्त दीपक जलाना सावधान और शास्त्र निरवधान है । ऐसी स्थिति में निम्नवत् शास्त्र की वाचना इत समय सावधान दीपक की क्या आवश्यकता है ? शास्त्र भावरूप वस्तु है । उसका भावपूजा ही हो सकती है । उसकी द्रव्यपूजा की आवश्यकता नहीं है ।

अब यह भी विचारना चाहिए कि शास्त्र सुनते समय किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए ? प्रायः दत्ता जाता है कि शास्त्र की धारणा के समय कुछ लोग दोनों हाथ बांध करके ऐसे बैठ रहते हैं, मानो शास्त्र श्रवण करना कोई काम ही नहीं है । ऐसे लोगों के हृदय में शास्त्र का रहस्य कैसे उतर सकता है ? एक आदमी सावधान होकर शास्त्र सुनता है और दूसरा घेदरकारी के साथ सुनता

है। इन दोनों के शास्त्र भवण में कितना अन्तर है, यह बात बकरी और भैंस के पानी पीने के उदाहरण से समझी जा सकती है। बकरी भी पानी पीती है और भैंस भी पीती है। मगर दोनों के पीने में कितना अन्तर है ? भैंस निर्मल जल को भी गँदला करके पीती है, जब कि बकरी निर्मल जल ही पीती है। वह गँदला जल नहीं पीती। शास्त्र भवण करने वालों भी दो प्रकार के हैं। कुछ लोग बकरी के समान निर्मल शास्त्रभवण का रसपान करते हैं और कुछ लोग भैंस की भाँति शास्त्रभवण को मलिन करके रसपान करते हैं। जो लोग सावधानी के साथ शास्त्र का भवण करते हैं, वे महान निर्जरा का कार्य करते हैं। अतएव शास्त्र सुनने में पूरी-पूरी भाव धानी रखनी चाहिये।

बासवाँ बोल ।

प्रतिपृच्छना

आत्मा के ऊपर अनादि काल से जो वाच्य है, उन्हें दूर करने का एक उपाय स्वाध्याय भी है। तत्पर ५ पाव भर्षों में से वाच्यता के विषय में कहा जा चुका है। अतः अत्रान प्रतिपृच्छना सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित होता है। अतः जो पठन-पाठन किया गया हो, उस उम्र के अन्त में जो पठन-सम्बन्ध में विचारविनिमय करना हो, तब वृत्त उसके विषय में पृच्छना करना प्रतिपृच्छना है। अतः शंका में प्रश्न करके यह सूचना दी गई है कि अनादि काल के विषय की गड़बड़ होती है अथवा जो अनादि काल में किसी प्रकार जानता उसे मदैव यह भय बना हुआ है। अतः रहस्य नहीं विषय में कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करता है और मरे कथन के तरह निसके कथन में किसी प्रकार का उत्तर दूँगा ? इस उमर कथन के विषय में अनादि काल की गड़बड़ी होती है। अतः अत्रान प्रतिपृच्छना उत्तर दूँगा तो

होता है। किन्तु जैनशास्त्र में किसी प्रकार की पोल या गड़बड़ नहीं है। यही बतलाने के लिए कहा गया है कि, जिस सूत्र की वाचना ली गई है, उसके विषय में प्रतिपृच्छना अर्थात् पूछताछ या विचार विनिमय करना चाहिए।

फोर्ड मनुष्य किसी को छोटा सोना दे तो वह लेने वाले से यही कहेगा कि यह सोना किमी को बतलाना नहीं, घुपचाप पर ही ले जाना। हाँ, सच्चा सोना देने वाला ऐसा नहीं कहेगा। वह कहेगा यह साना सच्चा है या नहीं, इस बात की जाँच आदे जहाँ कर लेना। इसी प्रकार अगर जैनसिद्धान्त में कहीं पोल या गड़बड़ होनी तो विचारविनिमय या पूछताछ करने की बात नहीं कही जाती। मगर जैनसिद्धान्त में किसी प्रकार की पोल या गड़बड़ नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि—जो सूत्रवाचना में जो कुछ पूछना है वह पूछा। इस प्रकार प्रतिपृच्छना करने से अत्यन्त लाभ होता है, यह भी बतलाया गया है। जो सूत्रवाचना ली गई है उसके विषय में पूछताछ करने से क्या लाभ होता है, इस सम्बन्ध में यह प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न—पडिपुच्छणयाणं खं भते ? जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—पडिपुच्छणयाणं खं सुत्तत्थवदुमयाइ विमोहेइ,
कलामीहणिज्जं कम्मं बुच्छिदइ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन् ! प्रतिपृच्छना से अर्थात् शास्त्रार्थों से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—प्रतिपृच्छना से सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ का विशोधन होता और इससे जीव कलमाहनीय कर्म को छुड़ डालता है।

व्याख्यान

गुरु के मन्त्रिकट ली हुई शास्त्रवाचना के सम्बन्ध में गुरु से बारम्बार पूछताछ करना या शास्त्रवर्षा अथवा विचारविनिमय करना प्रतिवृत्तना है। शास्त्र और गुरु का कहना है कि ला हुई शास्त्र वाचना के सम्बन्ध में पूछताछ करनी चाहिए। इस प्रकार का प्रतिवृत्तना या शास्त्रवर्षा करने से क्या लाभ होता है? हम प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—प्रतिवृत्तना करने से मूल, अर्थ और सूत्रार्थ की विशुद्धि होती है। जो कोई जिज्ञासु प्रतिवृत्तना करता है वह मूल और उसके अर्थ के विषय में थोड़ा जानकार होता ही है। अगर वह एकदम अनजान हो तो मूल या उसके अर्थ के सम्बन्ध में क्या क्या करेगा? ज्ञात अगर कोई मूल के विषय में या अर्थ के विषय में कुछ कुछ जानकार हो तभी वह प्रतिवृत्तना कर सकता है। गुरु से बार-बार उस विषय में पूछताछ करने से, वह जो थोड़ा सा जानता है, उसकी विशुद्धि होती है।

अर्थहीन मूल और सूत्रहीन अर्थ एक प्रकार से व्यर्थ माना जाता है। मूल का महत्व अर्थ से है और अर्थ का महत्व मूल से है। मूल आधारण रूप होता है और अर्थ उस आधारण रूप मूल में रही हुई विशेष वस्तु को प्रकट करता है अर्थात् मूल का महत्व प्रकट करता है।

मूल किसे कहते हैं? हम विषय में टीकाकार कहते हैं—निम्न योड़े अक्षरों में बहुत अर्थगाम्भीर्य समाया हो, उन अर्थगाम्भीर्य वाले योड़े अक्षरों को मूल कहते हैं। मूल, अर्थ की रक्षा करने के लिए ही होता है। प्रत्येक वस्तु पात्र में ही टिक सकती है। अगर साधन या पात्र न हो तो वस्तु का टिकना नहीं हो सकता। मित्रो

होता है । किन्तु जैनशास्त्र में किसी प्रकार की पोल या गद्गद नहीं है । यही बतलाने के लिए कहा गया है कि, जिस सूत्र की वाचना ली गई है, उसके विषय में प्रतिपृच्छना अर्थात् पूछताछ या विचार विनिमय करना चाहिए ।

कोई मनुष्य किसी को छोटा सोना दे तो वह लेने वाले ने यही कहेगा कि यह सोना किसी का बतलाना नहीं, चुपचाप घर ही ल जाना । हाँ, सच्चा सोना देने वाला ऐसा नहीं कहेगा । वह कहेगा यह साना सच्चा है या नहीं, इस बात की जाँच चाहे जहाँ कर लेना । इसी प्रकार अगर जैनसिद्धान्त में कहीं पोल या गद्गद होती तो विचारविनिमय या पूछताछ करने की बात नहीं कही होती । मगर जैनसिद्धान्त में किसी प्रकार की पोल या गद्गद नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि—जो सुत्रवाचना में जो कुछ पूछना हो वह पूछा । इस प्रकार प्रतिपृच्छना करने से अत्यन्त लाभ होता है, यह भी बतलाया गया है । जो सूत्रवाचना ली गई है उसके विषय में पूछताछ करने से क्या लाभ होता है, इस सम्बन्ध में यह प्रश्न किया गया है—

मूलपाठ

प्रश्न—पडिपुच्छणयाए ण मते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—पडिपुच्छणयाए ण सुत्तत्थतदुमयाइ विमोहेइ,
फरासोहणिज्ज कम्म बुच्छिइइ ॥

शब्दार्थ

प्रश्न—भगवन् ! प्रतिपृच्छना से अर्थात् शास्त्रचर्चा से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—प्रतिपृच्छना से सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ का विशोधन होता और इससे जीव काष्ठमादनीय कर्म को छेद डालता है ।

व्याख्यान

गुरु के सन्निकट ली हुई शास्त्रवाचना के सम्बन्ध में गुरु से बारम्बार पूछताछ करना या शास्त्रचर्चा अथवा विचारविनिमय करना प्रतिपृच्छना है। शास्त्र और गुरु का कहना है कि ला हुई शास्त्र वाचना के सम्बन्ध में पूछताछ करनी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिपृच्छना या शास्त्रचर्चा करने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् न कहा है—प्रतिपृच्छना करने से सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ की विशुद्धि होती है। जो कोई निजामु प्रतिपृच्छना करता है वह सूत्र और उसके अर्थ के विषय में थोड़ा जानकार होता ही है। अगर वह एकदम अनजान हो तो सूत्र या उसके अर्थ के सम्बन्ध में क्या चर्चा करेगा। जब अगर को सूत्र के विषय में या अर्थ के विषय में कुछ-कुछ जानकार हो तभी वह प्रतिपृच्छना कर सकता है। गुरु स बार बार उस विषय में पूछताछ करने में, वह जो थोड़ा सा जानता है उसकी विशुद्धि होती है।

अथहीन सूत्र और सूत्रहीन अर्थ एक प्रकार से व्यर्थ माना जाता है। सूत्र का महत्त्व अर्थ से है और अर्थ का महत्त्व सूत्र से है। सूत्र उच्चारण रूप होता है और अर्थ उस उच्चारण रूप सूत्र में रही हुई विशेष वस्तु को प्रकट करता है अर्थात् सूत्र का महत्त्व प्रकट करता है।

सूत्र किसे कहते हैं? इस विषय में टीकाकार कहते हैं—निन थोड़े अक्षरों में बहुत अर्थगांभीर्य समाया हो, उन अर्थगांभीर्य वाले थोड़े अक्षरों को सूत्र कहते हैं। सूत्र, अर्थ को रक्षा करने के लिए ही होता है। प्रत्येक वस्तु पात्र में ही टिक सकती है। अगर सावन या पात्र न हो तो वस्तु का टिकाव नहीं हो सकता। तिजोरी

हो मगर धन न हो तो तिजोरी किस काम की ? इसी प्रकार धन हो पर तिजोरी न हो तो धन की रक्षा किस प्रकार हो सकती है ? ठीक इसी तरह अर्थ के अभाव में सूत्र किस काम का ? और सूत्र न हो तो अर्थ किस काम का ? सूत्र, अर्थ की और अर्थ, सूत्र की रक्षा करता है । सूत्र से ही अर्थ की रक्षा होनी है और अर्थ होने के कारण ही सूत्र का महत्व है । इस प्रकार सूत्र और अर्थ दोनों की आवश्यकता है ।

शरीर हो मगर आत्मा उसमें न हो तो शरीर किस काम का ? क्या मृत शरीर को भी कोई औपध देता है ? हमी प्रकार शरीररहित आत्मा को भी दबाई दी जा सकती है ? संसारी जीव का आधार शरीर है और शरीर का स्थिति जीव पर टिका है । जिस प्रकार जीव और शरीर दोनों की आवश्यकता है, वसी प्रकार सूत्र और अर्थ की भी आवश्यकता है । जैसे शरीर का महत्व उसमें रहने वाले जीव के कारण ही है, उसी प्रकार सूत्र का महत्व भी अर्थ होने के ही कारण है । अर्थ के अभाव में सूत्र व्यर्थ है । भगवान् न कहा है—प्रतिपृच्छना करन से सूत्र और उसके अर्थ की विशुद्धि होता है ।

धन की रक्षा के लिए तिजोरी की मजदूरी और जीव की आश्रय देने के लिए शरीर की स्वस्थता होना आवश्यक समझा जाता है । इसी तरह शास्त्र के कथनानुसार सूत्र और अर्थ के विषय में प्रतिपृच्छना करके उसे अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है । इनके सिवाय सूत्र और अर्थ हीनाक्षर आदि दोषों से रहित होने चाहिये । आस्तविक सूत्र हीनाक्षर या निरर्थक शब्दों वाले नहीं होते । हीनाक्षर या निरर्थक शब्द होना सूत्र का दोष है । सूत्र का प्रत्येक अक्षर मार्थक और शुद्ध होना चाहिये ।

बढ़ने का आशय यह है कि जिस प्रकार बारम्बार शरीर की सार सँभाल की जाती है, उसी प्रकार सूत्रवाचना के विषय में भी बार बार पूछताछ करना चाहिए और जिस सूत्र की वाचना ली गई हो उसकी भी सँभाल रखनी चाहिए। सूत्र की भलीभाँति सँभाल रखने से और सूत्र के सम्बन्ध में बार बार पृच्छना करने से सूत्र और अर्थ की विशुद्धि होती है और साथ ही साथ काश्चामोहनीय कर्म का नारा भी होता है।

यहाँ काश्चा का अर्थ है—सदेह। 'यह तत्त्व ऐसा है या नहीं' अथवा 'यह सत्य है या असत्य' इस प्रकार का सदेह उत्पन्न होना मोह का प्रताप है। अनभिप्रहोत मिथ्यात्व ऐसा होता है कि वह जीव को मालूम नहीं होने देता। मगर ज्ञानी जन कहते हैं कि यह मोह का ही प्रताप है। बार बार पूछताछ करने से काश्चामोहनीय कर्म नष्ट होता है और 'यह तत्त्व ऐसा ही है' या 'यह बात ऐसी ही है' इस प्रकार की दृढ़ता उत्पन्न होती है।

किसी बात का निश्चय न होने से अत्यन्त हानि होती है और निश्चय हो जाने से अतीव लाभ होता है। मान लीजिए, कुछ मनुष्य जंगल में जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ सीप का टुकड़ा देखा। एक ने समझा—यह चांदी है। तब दूसरे ने कहा—जंगल में चांदी कहाँ से आए ? यह सीप होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों के अचरों में और अर्थ में भेद पड़ गया। बात सदिग्ध ही बनी रही। वह वास्तव में चांदी है या सीप, ऐसा निर्णय नहीं हुआ। निश्चय न होने से वे दोनों सदेह में रहे। अगर दूसरा कोई उनमें पूछेगा कि वहाँ चांदी है या सीप ? तो वे निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कह सकेंगे। उद्दान निश्चय कर लिया होता तो वे स्वयं सदेह में न रहते और दूसरों को भी सदेह में न डालते।

क्रिमी भी वस्तु में सदेह रखने और निश्चय १ कर लेने से विचार में ऐसा अंतर पड़ जाता है। सभी विद्याओं में यह बात लागू पड़ती है। पदे और गुण में कितना अन्तर होता है, यह तो आप जानते ही हैं। कहावत प्रसिद्ध है—‘पत्ता है पर गुना नहीं।’ सूत्र की वाचना पढ़ने और गुनने के विषय में भी ऐसा ही अंतर पड़ जाता है। एक आदमी ने सूत्र तो पढ़ा है किन्तु सूत्र के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए सशय का उसने निवारण नहीं किया है और दूसरे मनुष्य ने सूत्रवाचना लेकर अपना सशय निवारण कर लिया है। एक मनुष्य सूत्र वाचनर सदिग्ध रहता है और दूसरा सूत्र की वाच कर सूत्र और अर्थ के विषय में पूछताछ करके सबह रहित हो जाता है। इस प्रकार दोनों के बीच बहुत अन्तर है।

दूसरे लोग आपन सिद्धांत की बात कदाचित् चुपके से बसलात हो पर जैनशास्त्र कहता है कि सूत्रसिद्धांत की बात चुपके चुपके बताना उचित नहीं। अतएव आपको जो कुछ भी बतलाया जाय उसके विषय में बार बार पूछताछ करो और जो कोई शका हो उसका समाधान प्राप्त करो। बहुत बार अनुचित शकाएँ भी उठती हैं लेकिन शका उत्पन्न हो जान पर भी शका में ही पड़ा रहना ठीक नहीं है। शकाएँ निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए अतएव सूत्र की जो वाचना ली हो उसके सम्बन्ध में बार बार पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी बात किसी विशेषज्ञ से ही पूछी जाती है। इसलिए अपने से अधिक जानकार क कथन पर विश्वास रखकर उससे शंका का समाधान प्राप्त करना चाहिए। विशेषज्ञ के कथन पर विश्वास रखा ही जाता है। शरीर के विषय में आप किसी डाक्टर से ही प्रश्न करेंगे। अगर डाक्टर शरीर की रोगी कहेगा तो उसके कथन पर आप विश्वास करेंगे और उसकी सलाह मानेंगे।

इसी प्रकार अपने से अधिक ज्ञानी के कथन पर विराम किया ही जाता है। यस्तु के परीक्षक सब लोग नहीं होते, थोड़े ही होते हैं। परन्तु जो लोग यस्तु के परीक्षक नहीं हैं वे परीक्षक के कथन पर विश्वास रखकर ही यस्तु ग्रहण करते हैं। रत्न के परीक्षक सब नहीं होते मगर रत्न का मग्न कान नहीं करना चाहता? सभी लोग रत्नों का मग्न करना चाहते हैं, परन्तु स्वयं परीक्षक न होने के कारण रत्नपरीक्षक के कथन पर ही उन्हें विश्वास रखना पड़ता है।

जब सभी कार्यों में अपने से विशेष ज्ञानकार के कथन पर विश्वास किया जाता है तब धर्म की बात पर भी विश्वास क्यों न किया जाय? धर्म की बात में भी अपने से विशेष ज्ञानी के कथन पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। मगर धर्म के विषय मग्न ऐसा होता है कि शका हान पर पूछताछ नहीं की जाती और हृदय में शका को स्थान दिया जाता है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि अपने मामन जो भी कुछ आव, खा जाना चाहिए। इस प्रकार दले भाल बिना पशु की तरह किसी भी वस्तु को छ्कार जाना उचित नहीं है। खाने में कभी कोई अयोग्य वस्तु आयाय ता कितनी अधिक हानि होने की संभावना हो सकती है? इसी प्रकार चाहे जो बात बिना सोचे विचारे मान बैठना भी अनुचित है। किमी से पूछे ताछ बिना चाहे जिम साधु मान लेना भी हानिकर है। अगर कोई नया साधु आय तो उससे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं? कहाँ से आय हैं? आपका आचार क्या है? और आपका उद्देश्य क्या है? जैन शास्त्र प्रेरणा करते हैं कि किमी भी बात को बिना विचारे नहीं मान लेना चाहिए बल्कि पूछताछ के परचात उचित प्रतात होने पर ही मानना चाहिए।

प्रतिप्रच्छना का अर्थ सदा शंकाशील ही बना रहना नहीं है, बल्कि जो शका उत्पन्न हुई हो उसका समाधान करने के लिए

बार बार प्ररन करना चाहिए और हृदय की शका का समाधान कर लेना चाहिए । इस तरह विचारविनिमय या शास्त्रार्थ करके हृदय की शका का समाधान कर लिया जाय तो कहा जा सकता है कि इसने प्रतिपृच्छना की है । अगर ऐसा न किया जाय तो यही कहा जायगा कि या तो पूछने वाले के पूछने में अथवा बताने वाले के बताने में कोई त्रुटि है या दोनों को समझ में कोई कमी है । मान-लीजिए, एक वैद्य ने किमी रोगी को दवा दी । फिर भी रोग दूर न हुआ तो यही कहा जायगा कि या तो दवा देने वाले में कोई त्रुटि है या दवा लेने वाले ने दवा का मनीमूर्ति सेवन नहीं किया, अथवा दी हुई दवा ही ठीक नहीं है । इसी प्रकार प्रतिपृच्छना का फल शका-कादा स निवृत्त होता है । अगर शका दूर हो गई तो समझना चाहिए कि प्रतिपृच्छना ठीक की गई है ।

आत्मा महान है । कर्मरहित होने से ही आत्मा परमात्मा बनेगा । इसलिए आत्मा को शकाशील न बनाते हुए, पूछताछ करके नि शक बनना चाहिए । जिज्ञासा करके शका का समाधान करके कोई घुराई नहीं है, परन्तु केवल कुतूहलवृत्ति से शकाएँ करके अपने आपको शकाशील बनाना अच्छा नहीं है ।

जिज्ञासापूर्वक शका करना एक प्रकार से अच्छा ही है और कुतूहलवृत्ति से सशय करना ठीक नहीं । कहा भी है—

‘सशयात्मा विनश्यति ।’

अर्थात् सशयात्मा पुरुष ‘इतो अष्टस्ततो भ्रष्ट’ की तरह विनाश का पात्र बनता है । शास्त्र में अनेक स्थलों पर गौतम स्वामी के लिए ‘जायमसए’ कहा गया है अर्थात् गौतम

स्वामी को सरेह उत्पन्न हुआ, यह बतसाया गया है। ऐसी स्थिति में मराय होना अच्छा है या बुरा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शंका को शंका के रूप में ही रखना तो दोष है, लेकिन उसका समाधान कर लेना शुभ है। जानकारी प्राप्त करने के लिए शंका करना हृदय के लिए आवश्यक है। शंका किये बिना अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। जिज्ञासा ज्ञानोपार्जन का एक उपाय है। आज विज्ञान का जो आपिपत्य दिखाई देता है, उसका आविष्कार शंका जिज्ञासा से ही हुआ है। असतवता व्यथे की शंकाएँ करना और मदा गकाशास बन रहना ठीक नहीं। इससे ज्ञान के बदले टानि ही होती है। अतएव हृदय में जो शंका उत्पन्न हो उसे प्रश्न करके या गान्धर्व्या करके निवारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार प्रविष्टिभ्रम या शास्त्रचर्चा करने से हृदय की शंकाओं का समाधान होता है और आत्मा नि शंक बनता है। आत्मा जब नि शंक बनता है तभी उसका कल्याण होगा है।

चिम्मतसिंह लोढा के प्रबन्ध से श्री

चिम्पनन्दि लोदा के प्रबंध से श्री महावीर प्रेस, जयपुर में मुद्रित ।

